

شیعہ اور جاہل حکمران

عَلَّامہ مُحَمَّد جَواد مُغْنِیہ (لبنان)

شیعہ اور جاہر حکمران

علامہ محمد جواد مغنیہ (لبنان)

ترجمہ: ندوین حواشی

رضا حسین رضوانی

مجمع علمی اسلامی - تہران

انتساب

بہترین لوگوں کے نام
جو "رسولِ رحمت" کے منشور میں دیئے گئے
حقوق، انصاف، مساوات اور آزادی
پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہیں

فہرست اغلاط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۵	۱۷	انہیں اور ان کی اہلیہ کو قتل کر دیا	انہیں قتل کر دیا
۲۷	۳	ذاتی اعتراض	ذاتی اعتراض
۶۶	۱۰	۳۰ جلدوں	۳ جلدوں
۱۱۸	۷	چنانچہ اس نے بڑی انہیں	چنانچہ اس نے بڑی جانفشانی سے انہیں
۱۶۳	۳	تکفیل علی بنی ہم نے	تکفیل علی بنی ہم نے
۲۲۶	۵	حامد بن قطبہ	حمید بن قطبہ
۲۳۷	۲۳	وَأَمَّنَ الْفَقْنَىٰ بِنِي حَسْرَةِ أَبِيهِ	وَأَمَّنَ الْفَقْنَىٰ بِنِي حَسْرَةِ أَبِيهِ
۳۰۴	۶	سید مرتضیٰ علم الہدی	شیخ مرتضیٰ انصاری

۱	الوضع الحاضر فی جبل عامل	۹	عرض مؤلف
۲	مع الشيعة الامامية	۱۳	مسلمانوں کے مابین اختلافات
۳	الفصول الشرعية	۱۶	مسلمانوں کے مشہور فرقے
۴	اهل البيت	۲۰	شیعہ عقیدہ
۵	الاسلام مع الحياة	۲۰	شیعیت کا آغاز
۶	الله والعقل	۲۳	شیعیت کب وجود میں آئی؟
۷	الآخرة والعقل	۲۵	شیعہ اور عبد اللہ بن سبا
۸	النوبة والعقل	۲۷	امام علی خامنہ کیوں رہے؟
۹	المهدي والعقل	۳۷	تشیع کی پیشرفت
۱۰	الفقه على المذاهب الخمسة	۳۹	مسلمانوں کی رہبری کی تصریح
۱۱	الزواج والطلاق على المذاهب الخمسة	۴۱	عالم حکومتوں کی اطاعت
۱۲	نظرات في التصوف	۴۵	عالم حکومتوں کے ساتھ تعاون
۱۳	الوصايا والمواثيق على المذاهب الخمسة	۴۶	امام جعفر صادق کا مظلوم تصور کے نام
۱۴	مفاهيم انسانية في كلمات الامام الصادق	۴۷	حکومتی امور میں شرکت
۱۵	المجائس الحسينية	۴۸	عالم اور نام نہاد دینی حکومتیں
۱۶	فضائل الامام علي	۵۱	شیعوں پر علمی علم
۱۷	معالم الفلسفة الاسلامية	۵۱	شیعہ احمد امین کی نظر میں
۱۸	فلسفة المبدأ والمعاد	۵۵	امام علی اور قریش
۱۹	مع علماء النجف الاشراف	۵۶	امام علی رسول اکرم کے دور میں
۲۰	مع بطلنة كربلا	۵۷	امام علی کی جاں فروشی
۲۱	هذه هي الرواية	۵۹	امام علی رحلت رسول کے بعد
۲۲	علي والقرآن		
۲۳	تفسير القرآن. تفسير الكاشف (۷ جلد)		
۲۴	الشيعة والعاصمون (کتاب حاضر)		

- ۶۱ ..... امام علی اور حضرت عمرؓ کی مجلس شوریٰ
- ۶۵ ..... امام علی اور حضرت عثمانؓ کا دور خلافت
- ۶۸ ..... امام علی اور جنگ جمل و صفین
- ۷۰ ..... خوارج کیا کہتے تھے؟
- ۷۳ ..... بنی امیہ
- ۷۷ ..... شبنون، قتل عام اور لوٹ مار
- ۸۲ ..... جنگ میں ہمدردوں کی ڈھال
- ۹۱ ..... محمد بن ابی بکر کی شہادت کا صدمہ
- ۹۵ ..... امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
- ۹۷ ..... امام حسنؓ کے شامک و فضاہل
- ۹۸ ..... امام حسنؓ کے اخلاق و عادات
- ۱۰۰ ..... بیان صلح کے اسباب
- ۱۰۵ ..... صلح حسن اور شہادت حسینؓ کے اسباب
- ۱۱۰ ..... معاویہ اور شیعہ
- ۱۱۲ ..... امام علیؓ پر دشنام طرازی
- ۱۱۳ ..... امام حسنؓ معاویہ کے گھر میں
- ۱۱۶ ..... عبداللہ بن جعفر اور معاویہ
- ۱۱۷ ..... تغذیب اور رکعت و خون
- ۱۱۹ ..... معاویہ کا محشی مراسلہ
- ۱۲۱ ..... حجر بن عدی
- ۱۲۵ ..... عمرو بن مسمیٰ خزاعی
- ۱۲۶ ..... رشید ہجری
- ۱۲۶ ..... جویریہ بن مسہر عبیدی
- ۱۲۶ ..... قیدی اور قید خانے

- ۱۲۸ ..... شیعہ عقیدے کے لئے معاویہ کی خدمات
- ۱۳۰ ..... مسلمانوں میں نااتفاق کا ذمے دار کون؟
- ۱۳۲ ..... یزید کی سرگرمیاں
- ۱۳۵ ..... معاویہ دوم
- ۱۳۷ ..... بنی مروان
- ۱۳۸ ..... ابن زبیر
- ۱۳۹ ..... عبدالملک
- ۱۴۱ ..... حجاج بن یوسف
- ۱۴۲ ..... جناب قنبر
- ۱۴۳ ..... جناب کسبل
- ۱۴۴ ..... جناب سعید بن جبیر
- ۱۴۶ ..... حجاج کے درباری
- ۱۴۷ ..... حجاج کا قید خانہ
- ۱۵۱ ..... خبیثوں کا سرفراز
- ۱۵۲ ..... ولید بن عبدالملک
- ۱۵۵ ..... سلیمان بن عبدالملک
- ۱۵۶ ..... عمر بن عبدالعزیز
- ۱۵۸ ..... لعنت کی بدعت کا خاتمہ
- ۱۶۱ ..... امام علیؓ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں
- ۱۶۳ ..... اولاد و قتل کا فیصلہ
- ۱۶۶ ..... سچائی کے قاتل اور نقصانات
- ۱۶۸ ..... یزید بن عبدالملک
- ۱۷۰ ..... دشنام بن عبدالملک
- ۱۷۲ ..... جناب زید کے معرکے

۱۷۳	بنی امیہ اور حضرت فاطمہ
۱۷۵	سیرت رسول اور امام علی کی اولوالعزیز کی خوشبو
۱۷۶	اس معرکہ سے کیا فائدہ ہوا
۱۷۸	ولید بن یزید بن عبد الملک
۱۸۰	قرآن مجید — تیر اندازی کا ہدف
۱۸۱	کیمت اسدی کی خدمات
۱۹۱	بنی عباس
۱۹۲	ایک ہزار مہینے کی حکومت
۱۹۳	بنی عباس کا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا
۱۹۵	بنو عباس کون ہیں ؟
۱۹۸	سطح عباسی
۲۰۰	شعراء اور بنی عباس
۲۰۱	منصور عباسی
۲۰۲	سرکاری واعظ
۲۰۳	منصور اور نجیبی تاج
۲۰۶	منصور اور اولاد علی
۲۰۸	منصور کے مظالم
۲۱۰	امام جعفر صادق اور منصور
۲۱۳	مہدی عباسی
۲۱۸	ہادی عباسی
۲۲۰	ہارون رشید عباسی
۲۲۶	ساتھ شہداء
۲۲۷	ستونوں کے درمیان
۲۲۷	یحییٰ اور ہارون رشید

۲۲۹	نام نہاد علماء
۲۳۰	ہارون کی طیبت
۲۳۱	اولاد ابو طالب
۲۳۱	امام موسیٰ کاظم اور ہارون رشید
۲۳۴	ہارون کے حکم پر امام کی نظر بندی
۲۳۵	امام رضا اور ہارون
۲۳۶	ابن عباسی
۲۳۷	ماسون رشید عباسی
۲۳۹	امام رضا اور ماسون
۲۴۰	امام رضا کی نماز عید اور ماسون
۲۴۳	مستقم عباسی
۲۴۴	محوکل عباسی
۲۴۶	ابن سکیت کی ثابت قدمی
۲۴۸	ابن روی
۲۵۰	ایفراس جہانی
۲۵۲	دجل خزائی
۲۵۵	امام رضا رو پڑے
۲۵۷	شیعہ ادب
۲۵۸	شیعیت کیونکر زندہ ہے ؟
۲۶۲	رسالہ آخر الساعة
۲۶۳	کتاب الاثر التشیع فی الادب العربی
۲۶۵	بنی عباس کے بعد
۲۶۵	ابو عبد اللہ شیعہ
۲۶۸	جامع الازہر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مؤلف

ایک حکمران کے لئے خواہ وہ کتنا ہی قابل اور تجربہ کار کیوں نہ ہو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا ممکن نہیں، بجز یہ کہ

(۱) وہ قوم سے مشورہ کرتا ہو، اسے اعتماد میں لیتا ہو، اُس کی امنگوں کا احترام کرتا ہو اور قومی مفاد کے معاملات میں قوم کو ساتھ لے کر چلتا ہو۔ یا

(۲) وہ دینی امور کی ہائیکوں اور دنیاوی امور کی نزاکتوں کو جانتا ہو، قومی مصلحتوں کو پوری طرح سمجھتا ہو اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہو۔ نیز اُس نے خود کو خدا کی راہ اور قوم کی خدمت کے لئے وقف کر رکھا ہو۔

اس میں وہ تمام صفات بدرجہ اتم موجود ہوں جو شیعہ دہستان فکر ایک دینی و دنیوی سربراہ کے لئے معتبر گردانتا ہے۔ وہ افضل الناس اور الٰہی صفات کا حامل ہو تاکہ روئے زمین پر نیابت الٰہی کی ذمے داریاں ادا کر سکے۔ چنانچہ جب کہا جاتا ہے کہ حکمران کی نافرمانی خدا کی نافرمانی کے مترادف ہے تو اس سے ایسا ہی حکمران مراد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی حکمران میں مذکورہ دونوں شرائط نہ پائی جاتی ہوں تو قدرتی طور پر وہ اپنی قوت قاہرہ سے عوام کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا جس سے لامحالہ ریاست میں جبر و تشدد، محکمن اور ناانصافی کا دور دورہ ہوگا۔

بے شک حکمران کے بارے میں شیعہ نکتہ نظر علمی لحاظ سے بالکل صحیح ہے لیکن فی زمانہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی ایسا حکمران نہیں ملے گا۔ اس لئے ضروری

۲۷۰	صلاح الدین الیوبی
۲۷۲	صلاح الدین الیوبی شیعوں کی نظر میں
۲۷۵	دولت عالیہ عثمانیہ
۲۷۹	سعودی حکومت اور شیعہ
۲۸۸	ابراہیم پاشا
۲۹۰	شیعہ اور استعمار
۳۰۰	سفینی کتاب
۳۰۰	مستشرقین اور استعمار کے مقاصد
۳۰۳	استعمار اور طنز و ہنر
۳۰۹	کیا یہ ہمارا کرنا ممکن ہے؟
۳۱۱	سفینی کتاب اور جامع الازہر
۳۱۵	طنز و ہنر قول خدا کو رد کرتا ہے
۳۱۶	مجموعہ کون؟
۳۱۸	جامع الازہر کیوں خاموش ہے؟
۳۱۸	کیا ہم بھی خاموش رہیں گے؟
۳۲۰	عید غدیر
۳۲۲	اپنا شہر
۳۲۲	قراہت داری
۳۲۳	اجمعی اخلاق
۳۲۳	معاشرتی دستاویز
۳۲۳	واقعہ غدیر
۳۳۰	ضمیمہ (۱)
۳۳۰	ضمیمہ (۲)

ہے کہ آج کا حکمران عوامی جذبات کو نہیں پہنچائے بغیر اور قومی مفادات کا سودا کئے بغیر ریاستی امور انجام دے۔ حکمران اور عوام کے درمیان کشمکش اور کشاکش کا بنیادی سبب تمام تر اختیارات کا ایک آمر اور جاہل حکمران کے ہاتھوں میں مرکوز ہونا ہے جس سے ظلم، جبر اور کرپشن بڑھتا ہے۔ اگرچہ آمریتوں میں بلا لحاظ دین و مذہب لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے لیکن زیر نظر کتاب میں صرف اُن مظالم کا تذکرہ کیا گیا ہے جو طول تاریخ میں شیعوں پر روا رکھے گئے ہیں کیونکہ شیعہ عقیدے کی رو سے دینی اور سیاسی رہنما سربراہی کا اہل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ معصوم من الہا ہو یا پھر ایک ایسا شخص ہو جو اپنی اہلیت اور ذاتی خوبیوں کی بنا پر معصوم کی پسند کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ بصورت دیگر اسے "دین" کے نام پر حکومت کرنے کا حق نہیں۔ ہاں! اگر لوگ اُس رہنما پر اعتماد کرتے ہوں اور وہ عوام کی توقعات پر پورا اترتا ہو تو اسے "عوام" کے نام پر حکومت کرنے اور قوم کی خدمت کرنے کا اختیاق حاصل ہے۔^۱ اس کے برعکس دوسرے اسلامی دہستان ہائے فکر میں حکمران کے لئے ایسی شرائط موجود نہیں ہیں۔ اُن کے نزدیک ایک حکمران کے خلاف جو "دین" کے نام پر حکومت کرتا ہو "خروج" یعنی بغاوت کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ آمر، جاہل اور فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اس موضوع پر ہم نے اس کتاب میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

مانی میں چونکہ حکمران لوگوں پر "اسلام" کے نام پر حکومت کرتے تھے اور وہ شیعہ عقیدے کی رو سے حکمرانی کی شرائط پر پورا نہیں اترتے تھے اس لئے شیعہ اُن حکمرانوں کو غاصب جانتے تھے اور اُن کے خلاف حراست کرتے تھے۔ جوں جوں شیعیت پھیلی جاتی تھی اور اسے لوگوں میں بڑی پذیرائی حاصل ہو رہی تھی خانوقی حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو رہی تھیں۔ چنانچہ شیعوں کو اُن کے ہاتھوں طرح طرح

کی سزائیں اور ایذائیں سہی پڑتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکمران غاص کر آمر حکمران عوام کے کسی طبقے کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہوئی کہ "شیعہ" تاریخ کے جاہل اور آمر حکمرانوں کے ظلم کا نشانہ بن گئے اور انھوں نے شیعوں کو دیوار سے لگا دیا۔ اُن کی کوشش تھی کہ ریاستی طاقت کے بل بوتے پر شیعوں کو کچل کر رکھ دیں تاکہ اُن کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی زندہ نہ بچے۔

زیر نظر کتاب اس بے پناہ اور وحشیانہ سلوک پر سے پردہ اٹھاتی ہے جو جاہل حکومتوں نے شیعوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ یہ کتاب اُن لوگوں کے اس شرمناک طرز عمل کو زیر بحث لاتی ہے جس کے نتیجے میں اسلام اور اسلامی اتحاد کمزور ہو گئے اور جمہور مسلمانوں کے دلوں میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا ہو گئی جو کئی صدیوں تک قائم رہی۔ نیز اس کتاب میں اُن حکمرانوں کے مظالم پر روشنی ڈالی گئی ہے جنھوں نے عوامی آرزوؤں کا خون کیا اور حکومت کے حقداروں کا حق غصب کر کے سیاسی بباط پر ناجائز قبضہ جمایا۔ اس کتاب میں شہادتِ عدل میں قدم رکھنے والے اُن سرفروشنوں کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا گیا ہے جو آمریت کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور جنھوں نے آمریت کے خلاف معرکہ آرائیوں میں اپنی اور اپنے پیاروں کی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ آخر اُن کا خون رنگ لایا جس کے نتیجے میں تاج اچھالے گئے اور تخت گرائے گئے۔ طوکیٹ اور آمریت رو بہ زوال ہوئی تو یکے بعد دیگرے جاہل بادشاہوں کا صفایا ہو گیا اور اُن کے اقتدار کی بسات پلٹ دی گئی۔

شیعہ ایک دینی حکمران میں پائی جانے والی شرائط کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ انھوں نے یہ شرائط اپنی فقہی اور اعتقادی کتابوں میں درج کی ہیں۔ شیعہ علماء یہی باتیں اپنے طلباء کو دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں، اہل ایمان کو مساجد میں بتاتے اور مجالس میں سمجھاتے ہیں۔ شیعہ برملا کہتے ہیں کہ جو حکمران "دین" کے نام پر حکومت کرتا ہو اور مذکورہ شرائط میں سے کسی شرط پر پورا نہ اترتا ہو وہ خدا کا، اُس

۱۔ یہ بات ISLAMIC REPUBLIC اور PEOPLES REPUBLIC یعنی عوامی جمہوریہ اور

اسلامی جمہوریہ کا فرق واضح کرتی ہے۔

کے فرشتوں کا اور اُس کے نبیوں کا دشمن ہے۔ اس سلسلے میں اہل تشیع شیعہ اور سنی حکمرانوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے بلکہ اُن کے نزدیک اُس شیعہ حکمران کا جرم جو صحیح طریقے سے حکومت نہ کرتا ہو زیادہ سنگین ہے کیونکہ وہ اپنے عقیدے کے خلاف عمل کرتا ہے۔ شیعیت اس سلسلے میں حکمران کے ظلم اور عدل کو کافی نہیں سمجھتی بلکہ شیعیت میں یہ چیز بھی ناچاہتر ہے کہ مفضل کو افضل پر فوقیت دی جائے۔

ہاں افضل لوگوں کے ہوتے ہوئے جو غیر افضل لوگ اقتدار کی کرسی پر براجمان ہو جاتے ہیں وہ غاصب ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق آلِ بوہیہ، فاطمی، حمدانی اور صفوی حکومتیں دینی حکومتیں نہیں بلکہ سیاسی حکومتیں تھیں۔ غی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء بھی "دینی نہیں بلکہ سیاسی حکمران تھے۔"

یہاں یہ بتانا ہے عمل نہ ہوگا کہ دین کی رو سے شیعہ اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ عوامی رائے اور مرضی سے ایک جمہوری حکومت تشکیل پائے جو انسانی حقوق کا دفاع کرے نیز سرحدوں کی حفاظت اور ملک کے ظلم و ستم کی ذمہ داری سنبھالے۔ تاہم ایسی حکومت کو دینی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

لہذا اس کتاب الشیعہ والحاکمون کے سرورق پر لفظ "حاکمون" استعمال کرنے سے ہماری مراد فقط سنی حکمران نہیں بلکہ تمام جاہل اور آمر حکمران ہیں۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ سنی حکمرانوں نے شیعوں پر جو ظلم و تشدد کیا تھا اُس کی

۱۔ شیعوں کے نزدیک غیر افضل، افضل سے برتر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اَلْهٰکُمْ نَبِیُّہِیْ اِلٰی السَّحْقِ اَعُوْا اَنْ تُشٰخَّضُوْا اَنْ تَنْهٰی اَوْ اَنْ تُنْهٰی لَکُمْ کِتٰفٌ تَخْشَوْنَ۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۶) سے استدلال کرتے ہیں۔

زید شہید کے چچ حضرت علی کو افضل مانتے تھے مگر اُن کے نزدیک افضل کی سوجھ بوجھ میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ زید بن کے نزدیک اولادِ فاطمہؑ میں سے جو شخص حق کے دفاع کی خاطر قیام کرے وہ امام بن سکتا ہے بشرطیکہ وہ عالم، حق، دلاور اور سچ ہو۔

وجوہات سیاسی تھیں، دین سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔

قدح کو تاہ اس کتاب کی تصنیف کا مقصد یہ ہے کہ قادی کو اپنے عقیدے، اظہارِ رائے اور عمل میں آزادی حاصل ہوتا کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق عمل کر سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اگر ضرورت پڑے تو اسے چاہیے کہ اپنی متاعِ جان بھی لٹا دے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی قربانی کے لئے تیار رہے۔

اگر اس کتاب سے وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کا میں متنبی ہوں تو میں کبھوں کا کہ میری محنت رائیگاں نہیں گئی اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ میری کوتاہی ہوگی۔ تاریخ کے گہرے مطالعے سے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ اگر حکمران آمر اور جاہل نہ ہوتے تو اسلام اس انداز سے پھیلتا کہ آج اس روئے زمین پر ایک بھی غیر مسلم نہ ہوتا۔

آخری بات یہ ہے کہ جب لوگ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں اور اُن کا دامن اچھے اوصاف سے خالی ہو جاتا ہے۔ (اقتدار میں آنے سے پہلے لوگ جن سیاستدانوں کو معتبر خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو نہیں توڑیں گے وہی سیاستدان اقتدار میں آنے کے بعد توڑ جوڑ کی ڈیلمیسی کرنے لگ جاتے ہیں) اس قاعدے سے صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جنہیں خدا اگر اسی سے محفوظ رکھتا ہے البتہ ایسے لوگ انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔

میں خداوندِ عظیم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ محمدؐ و آلِ محمدؑ کے فضائل ہمیں نیک اوصاف اور اچھے اخلاق سے خود کو آراستہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

مسلمانوں کے مابین اختلافات

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے بانی تھے۔ آپ کے زمانے میں سب مسلمان محمد تھے اور کسی فرقے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرتؐ وہ واحد مرجع تھے جن سے قرآن مجید اور دینی مسائل کے بارے میں رجوع کیا جاتا تھا۔ اگر مسلمانوں کے مابین کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو اسے دور کرنے کے لئے آنحضرتؐ جنس نہیں اُن کے درمیان موجود تھے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ آنحضرتؐ کے فیصلے پر اعتراض کرتا یا اپنی رائے دیتا کیونکہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے: **فَبِأَن تَنفِرَ لَعَنَهُمُ الْبَنِي فَارُكُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ** "اے ایمان والو! اگر تمہارے مابین کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور اس کے رسولؐ کی طرف لوٹا دو۔" (سورۃ نساء: آیت ۵۹) لہذا رسول اکرمؐ کی حیات طیبہ میں سب مسلمان اپنے مسائل آپ کے سامنے پیش کر سکتے تھے اور ان کے درمیان مختلف آراء کے ظہور کا مسئلہ ہی درپیش نہیں تھا۔

رسول اکرمؐ کے وصال کے بعد سارے مسلمان ان چھ عقائد میں متحد تھے۔

۱۔ خدا ایک ہے۔

۲۔ حضرت محمدؐ خدا کے رسول ہیں۔

۳۔ قرآن مجید خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

۴۔ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

۵۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔

۶۔ جنت اور جہنم برحق ہیں۔

ان چھ باتوں کا تعلق اسلام کے بنیادی عقائد سے ہے۔ جہاں تک اعمال یعنی نماز، روزہ، حج اور زکات کا تعلق ہے رسول اکرمؐ نے جنس نہیں یہ اعمال انجام دیئے تھے۔ تاہم بعد میں مسلمانوں میں اُن معاملات میں اختلاف پیدا ہوا جن میں "اجتہاد" کیا جاسکتا تھا۔ ان معاملات کا تعلق عقائد کی جزئیات اور فقہی مسائل سے تھا مگر ان اختلافات نے ایک شخص کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر کوئی اثر نہیں ڈالا اور اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا گیا کیونکہ

(۱) اختلاف "توحید ذات" کے بارے میں نہیں بلکہ "توحید صفات" کے بارے میں تھا یعنی خدا کی صفات اُس کی عین ذات ہیں یا زائد برذات

(۲) اختلاف حضرت رسالت پناہؐ کی رسالت کے بارے میں نہیں بلکہ آپؐ کی صحت کے بارے میں تھا یعنی کیا آپؐ رسول بننے سے پہلے بھی معصوم تھے یا آپؐ کی صحت اُس وقت شروع ہوئی جب آپؐ مبعوث برسات ہوئے۔

(۳) اختلاف قرآن مجید کی صحت کے بارے میں نہیں ہوا بلکہ اس بارے میں ہوا کہ قرآن مجید قدیم ہے یا مخلوق۔

(۴) اختلاف قیامت کے واقع ہونے کے حوالے نہیں بلکہ اس حوالے ہوا کہ آیا انسان اپنے اصلی اجسام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا اُن کی ارواح سے حساب لیا جائے گا۔

نیز نمازوں کے واجب ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف

اس بارے میں ہوا کہ آیا سورہ نماز کا جزو ہے یا نہیں۔ ایسے معاملات میں اختلاف

کسی شخص کے اسلام سے خارج ہونے کا سبب نہیں بن سکتے اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا

ہے کہ وہ رسول اکرمؐ کا امتی نہیں رہا۔

مسلمانوں کے مشہور فرقے

رحلت رسولؐ کے بعد مسلمانوں میں بعض ایمانی اور اعتقادی اصولوں نیز ان فروعی مسائل میں اختلاف پیدا ہوا جن کا تعلق اعمال کے واجب، حرام اور مباح ہونے سے ہے۔ اصول دین میں اختلاف کی وجہ سے معتزلہ اور اشاعرہ جیسے فرقے پیدا ہو گئے۔ ان کے اختلاف کی نوعیت فقہی نہیں تھی۔ غائب اربعہ یعنی خلیفہ ماکہ، شافعی اور حنبلی مکاتب کی بنیاد فقہی اختلافات پر ہے۔ اصول عقائد میں یہ سب فرقے ابو الحسن اشعری بغدادی (۳۸۵ھ) کے کتب کی پیروی کرتے ہیں۔ شیعہ علماء اصول دین میں دیگر مسلمانوں سے متفق ہیں مگر بہت سے فقہی مسائل میں ان سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔

پس اصول دین میں اختلاف فروع دین میں اتفاق کا سبب نہیں اور فروع دین میں اختلاف اصول دین میں اتفاق کا سبب نہیں ہے۔ بعض علماء نے اسلامی فرقوں کی تعداد ۷۳ تک پہنچائی ہے تاکہ اس حدیث کے ساتھ مطابقت پیدا کی جاسکے کہ (حضرت موسیٰ کے بعد) یہودی ۱۷ فرقوں میں بٹ گئے اور (حضرت عیسیٰ کے بعد) عیسائی ۷۲ فرقوں میں بٹ گئے۔ (میرے بعد) میرے پیرو ۷۳ فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ذیل میں ہم قارئین کی خدمت میں مسلمان فرقوں کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہ چار فرقے مشہور ہیں۔

(۱) شیعہ (۲) خوارج (۳) معتزلہ (۴) اشاعرہ

۱۔ محاصرہ انشور جنسوں نے شیعیت قبول کی ہے خلا تعلیٰ کے مصنف جناب محمد تجانی سودی نجفی لہریہ کے مصنف جناب صالح انور دانی معری اور حقیقت مجتہدہ کے مصنف جناب شیخ معظم سید احمد سوڈانی نے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ یہ تمام کتابیں اردو میں مجمع علمین اسلامی نے شائع کی ہیں۔

شیعہ

- (۱) شیعہ عقیدے کے مطابق امام مقرر کرنا پیغمبر اکرمؐ کا کار منصبی ہے۔ یہ کام امت کی صوابدید پر نہیں چھوڑا گیا۔
- (۲) ضروری ہے کہ امام معصوم عن الخطا ہو۔
- (۳) پیغمبر اکرمؐ نے بالصرحت حضرت علی ابن ابی طالبؓ کو اپنا جانشین اور امت کا امام مقرر فرمایا تھا۔
- (۴) ضروری ہے کہ "امام" رسول اکرمؐ کے "مجاہد" سے افضل ہو۔

خوارج

خوارج دوسرے اسلامی فرقوں سے ممتاز ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ کے لئے ضروری نہیں کہ وہ قرشی یا عربی ہو۔ اسلامی حکومت کے معاملے میں عرب اور عجم سب برابر ہیں۔

خوارج کا عقیدہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور خوارج کی رائے کے مخالف رائے رکھنا اور اجتہاد کرنا گناہ ہے۔ اگرچہ خوارج کو علم تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے (جنگ صفین میں) حکیم کے سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی وہ آپ کو کافر کہتے تھے کیونکہ آپ نے چالشی قبول کر لی تھی۔

قتلہ خارجی گروہ "ازادہ" کہتا ہے کہ جو شخص خوارج کی مخالفت کرے وہ مشرک ہے۔ اس کے خلاف لڑنا چاہیے اور اسے قتل کر دینا چاہیے۔

۱۔ یہ تصریح اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس موضوع پر شافعی مؤلف سید مرتضیٰ علم الدین، دلائل الصدق مؤلف علامہ شیخ محمد حسن متکرم، المراجعات مؤلف علامہ سید شرف الدین موسوی، العلویہ مؤلف علامہ عبدالحسن ابنی، اعیان الشیعہ مؤلف علامہ سید حسن ابنی میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

جو اصول معتزلہ کو دوسرے مسلمانوں سے میسر کرتے ہیں وہ پانچ ہیں۔

(۱) توحید بایں معنی کہ اللہ ایک ہے اور اُس کی صفات عین ذات ہیں۔

(۲) عدل بایں معنی کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات میں فاعل مختار ہے۔

(۳) المنزلة بین المنزلتین عین عین رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے

والا نہ مومن رہتا ہے اور نہ کافر ہو جاتا ہے (بلکہ وہ قاسق ہے)۔ وہ مومن

نہیں رہتا کیونکہ وہ اچھی صفات کی تکمیل نہیں کرتا اور کافر نہیں ہو جاتا کیونکہ

وہ توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم میں رہے

گا کیونکہ آخرت میں یا جنت ہے یا جہنم۔ تاہم جہنم میں اُس پر سخت عذاب

نہیں ہوگا اور اُسے مسلمان کہا جاسکتا ہے۔

(۴) وعدہ اور وعید بایں معنی کہ جب خدا ثواب یا عذاب دینے کا وعدہ کرتا ہے تو

اس وعدہ و وعید میں تبدیلی نہیں ہوتی اور نہیں ہو سکتا کہ جس شخص کو اُس نے

عذاب دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اُسے بخش دے۔

(۵) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شرعاً نہیں بلکہ عقلاً واجب ہے۔

اشاعرہ

اشاعرہ اور معتزلہ دو نکات پر باہم دیگر متفق ہیں مگر اشاعرہ مندرجہ ذیل پانچ

نکات میں معتزلہ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں:

(۱) اللہ کی صفات عین ذات نہیں، زائد بر ذات ہیں۔

(۲) انسان فاعل مختار نہیں، تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے۔

(۳) اللہ پر "واجب" نہیں کہ وہ سزا یا جزا کے وعدے پورے کرے۔ (اللہ پر

کچھ بھی واجب نہیں) وہ نیکو کار کو عذاب دے سکتا ہے اور گنہگار کو بخش سکتا

ہے کیونکہ اللہ کے افعال ایسی "تکلیف" نہیں جن کا پورا کرنا اُس کے لئے

ضروری ہو اور اللہ کوئی ناپسندیدہ کام نہیں کرتا۔

(۴) جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کفر و ایمان کی "درمیانی منزل" پر نہیں ہوتا لیکن

وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔

(۵) امر بالمعروف و نہی عن المنکر عقلاً نہیں بلکہ شرعاً واجب ہے۔

اہل تشیع توحید اور عدل کے بارے میں معتزلہ سے متفق ہیں (زمانہ قدیم سے

یہ فقرہ مشہور ہے کہ اَلْعَدْلُ وَالْقَوَاعِدُ غُلُوْبَانِ وَالْجَبَرُ وَالْقَسْبَةُ اَفْوَانِ

یعنی عدل اور توحید علوی اور جبر اور تشبیہ اموی اصول ہیں) لیکن باقی تین نکات پر

اُن سے اتفاق نہیں کرتے۔ کبیرہ گناہوں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے

مسائل میں وہ اشاعرہ سے متفق ہیں۔ "وعدہ اور وعید" کے بارے میں اہل تشیع اُن

میں سے کسی کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ثواب کے بارے

۱۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے عالم ہوئے ہیں جنہوں نے اصول عدل کا انکار کیا ہے۔ اُن کے نزدیک

اللہ خلقی کی ذات اپنے عروجی اور تخریعی حکام میں اس اصول سے بالاتر ہے۔ اُس کے افعال

اور احکام ہرگز کسی قانون کے پابند نہیں۔ اُن کے لئے کوئی قاعدہ مقرر نہیں۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے

وہی حق و انصاف ہے۔ یہ نہیں کہ وہ وہی کرتا ہے جو حق و انصاف ہو۔ اسی طرح اُس کے احکام

خود حق و انصاف ہیں۔ یہ نہیں کہ اُس کے احکام حق و انصاف کے تابع ہوں۔ اس سے اُن علماء

نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ حکام میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنا پر یہ ممکن ہو کہ کسی شخص کو کمال

المعامات اور نیکو کاری کے باوجود آخرت میں عذاب دیا جائے یا کسی گنہگار کو اُس کے سخت گناہوں

اور دہشتناک سرکشی کے باوجود جنت میں بھیج دیا جائے۔ اسی طرح اس میں بھی کوئی امر مانع نہیں

کہ کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے اس دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا دیے جائیں اور کچھ دوسرے لوگ

قصا محروم رہیں کیونکہ عدل اور حکم کوئی حقیقی اور مطلق چیز نہیں بلکہ اُن کا وجود حکم شریعت کے تابع

ہے۔ شریعت جو حکم دے وہ عین انصاف ہے۔ چونکہ اس سوچ کا ظاہری پہلو یہ تھا کہ شریعت

حکم کی تابع اور قانون کی پابند نہیں اس لیے عوام نے اسے ایک طرح سے شریعت کی عظمت

اور اس کی اہمیت کا اعتراف سمجھا اور عام پند ہونے کی وجہ سے یہ سوچ تیزی سے مقبول ہوئی

رسول اکرمؐ نے خلاف علیؑ کے بارے میں آخری اعلان نجد الوداع سے لوٹتے وقت غدیر خم کے مقام پر فرمایا تھا۔ وہاں آپؐ نے خطبے کے دوران حضرت علیؑ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا: مَنْ شِئْتُ مَوْلَاً فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاً اِیَّیْہِ پبلے اعلان سے لے کر اس آخری اعلان کے درمیان رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کی جانشینی کے بارے میں متعدد مرتبہ لوگوں کو متوجہ کیا تھا۔

رسول اکرمؐ نے امام علیؑ سے فرمایا تھا: اِنَّا عَلِیُّہُ الْاٰلَا نَرْضٰی اَنْ تَکُوْنَ بَیْنِیْ وَبَیْنُوْلَہٗ هٰذُوْنَ مِنْ مُّوَسٰی اِلَّا اِنَّہٗ لَیْسَ بَیْیَ بَعْدَیْ (صحیح بخاری، ج ۶، ص ۲۰۸) یا علیؑ! کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارونؑ، موسیٰؑ کے لئے تھے مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ یہ آنحضرتؐ نے فرمایا تھا: عَلِیُّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ یعنی علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیؑ کے ساتھ ہے حدیث نقلین جیسی متواتر حدیث کے علاوہ بہت سی روایات ہیں جو سنی علماء نے نقل کی ہیں۔ شیعہ علماء نے یہ روایات لفظی الشیعہ، اعیان الشیعہ، المراجعات اور دلائل الصدق وغیرہ میں جمع کی ہیں۔

میں نے ایسا کوئی سنی عالم نہیں دیکھا جس نے امام علیؑ کی ولایت اور وصایت کے بارے میں احادیث نقل نہ کی ہوں البتہ انھوں نے یہ ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کی ہے کہ ان روایات میں لفظ "ولایت" سے جس کے لازمی معنی "حکومت اور اقتدار" ہے دوستی اور اخلاص مراد لیں۔ انھوں نے لکھا ہے کہ وہی کام صرف یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے کفن و دفن کا انتظام کرے۔ سنی علماء نے ان روایات کی اپنے انداز سے تاویل کرنے کی لا حاصل کوشش کی ہے اور بڑی زحمتیں اٹھا کر ایسے دور از کار معانی بیان کئے ہیں جو روایات کے متن سے کسی طرح لگا نہیں کھاتے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایسی روایات کسی دوسرے صحابی کے بارے میں ہوتیں تو وہ ستہری حروف سے لکھی جاتیں۔ اگر شیعہ امام علیؑ کی محبت کو

مرایہ ایمان جانتے ہیں اور امام علیؑ کو معصوم مانتے ہیں تو وہ رسول اکرمؐ کے صریح ارشادات کی تعمیل میں ایسا کرتے ہیں۔

ان تمام روایات کے ہوتے ہوئے، جن پر انھما کر کے شیعہ امام علیؑ سے محبت کرتے ہیں، ولایت علیؑ کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور کوئی چیز جذبات، تعصب اور باپ دادا کی تقلید کے طور پر تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ اس دلیل کی بنیاد پر شیعہ عقیدے کا مأخذ خالصتاً دینی اور رسول اکرمؐ کے ارشادات عالیہ کی تعمیل پر مبنی ہے۔ اس کا سیاست اور سیاسی مصلحت سے کوئی تعلق نہیں۔^۱

۱۔ یکم ستمبر ۱۹۶۸ء میں مغربی مصنفین کی رائے ہے کہ تشیع امام حسینؑ کی شہادت کے بعد وجود میں آئی ہے۔ ان کے قول امام حسینؑ کی شہادت نے شیعوں کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیا جس کے نتیجے میں انھوں نے صف بندی کی اور تشیع ایک مطہر عقیدہ بن کر نمودار ہوا۔ اس سے قبل شیعوں میں صف بندی موجود نہیں تھی۔ امام حسینؑ کی شہادت طحی سے پہلے تشیع کی حیثیت ایک سیاسی و حزبی کی تھی اور تشیع کے مخصوص نظریات لوگوں کے دلوں میں رائج اور خون میں شامل نہیں تھے۔ جب امام حسینؑ کو شہید کر دیا گیا تو تشیع لوگوں کے دگ و پے میں سرایت کر گیا اور ایک رائج عقیدہ بن کر نمودار ہوا جیسا کہ

ایمانی نژاد امریکی اسکالر نے اپنی کتاب No god but God مطبوعہ Random House

Paperbacks, New York کے ص ۸۷ پر لکھا ہے۔ رضا اسلام کہتا ہے: Put simply, the summary of Karbala was slowly transforming the Shi'as Ali from a political faction with the aim of restoring the leadership of the community to the family of the Prophet, into an utterly distinct religious sect in Islam. Shi'ism, a religion founded on the ideal of the righteous believer who, following in the footsteps of the martyrs at Karbala, willingly sacrifices himself in the struggle for justice against oppression.

لارنس آف عرب کا مصنف اور "عرب اسکالر" Anthony Nutting اپنی کتاب The Arabs مطبوعہ

Memor Book New York طبع ۱۹۶۳ء میں Shi'a Revolt And Abband Decline کے تحت ص ۱۵۵ پر کہتا ہے:

"The Shi'a movement had begun in Arabia at the time of the Prophet's death as a political party dedicated to putting Ali on the caliphate throne. From then until the death of Ali's son Hassan it was a purely Arab movement. But as the Omeyyads' rigid class structure embittered the converts to Islam in the Persian east, the Shi'a saw their opportunity to broaden the base of their movement and to expand their numbers. Thus the original partisans of Ali grew into an international movement, bent not only on restoring the Aish to the caliphate but also on staging a social revolution on behalf of the oppressed classes everywhere within the empire."

شیعیت کب وجود میں آئی؟

مصری مصنف شیخ محمد ابو زہرہ نے المذاهب الاسلامیہ میں لکھا ہے کہ شیعیت اسلام کا قدیم ترین سیاسی کتب ہے۔ یہ سیاسی کتب حضرت عثمان کے زمانے میں پیدا ہوا اور حضرت علیؓ کی خلافت میں مکمل ہو گیا۔ جوں جوں حضرت علیؓ لوگوں سے واقف ہوتے گئے انھوں نے ان کو تشیع کی حکمت، دین کی استواری اور اپنے علم سے آگاہ کیا۔

کوئی کہتا ہے کہ شیعیت جنگ جمل میں وجود میں آئی اور کوئی کہتا ہے کہ شیعیت خوارج کے جنم لینے سے ظہور میں آئی۔

ڈاکٹر طحسین نے اپنی کتاب علیؓ و بنو میں لکھا ہے:

شیعیت امام حسنؓ کے وقت میں ایک منظم سیاسی جماعت بن گئی تھی۔

تاہم حقیقت یہ ہے کہ شیعیت خلافت علیؓ کے بارے میں رسول اکرمؐ کے صریح اعلان اور صحابہ کرام کے فحائل علیؓ پر ایمان لانے کے ساتھ ہی وجود میں آگئی تھی۔ بقول ابن ابی الحدید عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، ابوالیوب انصاری، بریدہ، جابر بن عبد اللہ انصاری، ابی بن کعب، حذیفہ بن یمان، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، ابو ایوشم بن تیمان، ابی طفیل اور تمام بنی ہاشم علیؓ کے شیعہ تھے۔

علامہ شیخ محمد حسن مظفر اپنی کتاب ”تاریخ شیعہ“ میں محمد علیؓ کرد کی کتاب عسط الشمام (ج ۵، ص ۲۵۱) سے نقل کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں آنحضرتؐ کے جو برگزیدہ اصحاب امام علیؓ کے حامی تھے ان میں سے ایک سلمان فارسی بھی تھے۔ وہ کہتے تھے: ”ہم نے رسول اللہؐ کی بیعت کی جو مسلمانوں کے خیر خواہ تھے اور ہم علیؓ کے شیعوں میں سے تھے۔“

ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ”رسول اکرمؐ نے لوگوں کو پانچ باتوں پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی تھی۔ انھوں نے چار باتوں پر تو عمل کیا لیکن پانچویں بات

نظر انداز کر دی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ چار باتیں کون سی ہیں تو ابوسعید نے کہا: ”نماز، روزہ، حج اور زکات۔“ پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ پانچویں چیز جسے نظر انداز کر دیا گیا کون سی تھی تو انھوں نے کہا: ولایت علیؓ۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا ولایت علیؓ بھی وہی رتبہ رکھتی ہے جو یہ چاروں واجب اعمال رکھتے ہیں؟ انھوں نے کہا: ”ہاں! ولایت علیؓ بھی وہی رتبہ رکھتی ہے جو یہ اعمال رکھتے ہیں۔“

ابوزر غفاری، عمار بن یاسر، حذیفہ بن یمان، خزیمہ بن ثابت و اشہاد ثقین ابوالیوب انصاری، خالد بن سعید، قیس بن سعد بن عبادہ بھی ولایت علیؓ کے معتقد تھے۔

شیعہ اور عبد اللہ بن سبا

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب عبد اللہ بن سباؓ کی اختراع ہے تاہم یہ شیعہ

۱۔ سیف بن عمر کے اہل خانہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن سباؓ کا یہودی تھا جو حضرت عثمان کے زمانے میں ظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن وہ ہر دو اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ وہ شام، کوفہ، بصرہ اور مصر جیسے اسلامی مراکز میں پھرتا اور تبلیغ کرتا رہا کہ حضرت یحییٰ کی طرح حضرت محمدؐ بھی ”رجعت“ فرمائیں گے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور حضرت محمدؐ کے وصی حضرت علیؓ ہیں اور جس طرح حضرت محمدؐ خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح حضرت علیؓ خاتم الامیاء ہیں۔ نیز حضرت عثمانؓ نے اس وصی کا حق نصب کر کے ان پر ظلم کیا ہے لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ انھیں اور حقدار کو اس کا حق دلائیں۔ یہ باتیں سن کر کچھ مسلمان جذباتی ہو کر مدینہ پہنچے۔ وہاں انھوں نے حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ہاتھ خراشیں اور ان کی اہلیہ کو قتل کر دیا۔ یہ سب کام سباؓوں کی مگرانی میں انجام پایا۔ اور یہ بھی کہ بصرہ میں طرفین کے سردار جنگ جمل نہیں چاہتے تھے لیکن سباؓوں نے راتوں رات ایسا منصوبہ بنایا کہ جنگ جمل لگی اور پانی نہ چلا کہ جنگ برپا کرنے والا کون تھا!!!

ڈاکٹر طحسین نے السیفۃ المکرمی میں عبد اللہ بن سباؓ کے وجود سے انکار کیا ہے۔ محقق مصر علامہ سید مرتضیٰ مکرری نے اپنی کتاب عبد اللہ بن سباؓ (عربی لغوی) میں دو روہ کا دورہ اور پانی کا پانی کر دیا ہے لیکن انہوں کی بات یہ ہے کہ ملکیت کے خوش فکین اور نظام خلافت قائم کرنے کے شوقین آج بھی وہی پرانی بات دہرا رہے ہیں۔

ڈاکٹر اسرار احمد نے ۱۳ ربيع الاول ۱۴۲۹ھ (۲۱ مارچ ۲۰۰۸ء) کو روزنامہ جنگ کراچی میں اپنے کالم بیانون حکمت مصطفیٰ، مغرب کا گستاخانہ رویہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ

عقیدے سے لاطینی پر مبنی بے بنیاد پردہ پیکنڈہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ

”اس ساراں میں یہود و نصاریٰ ہیں اور ان کی دعوت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا اور یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ نبوت صرف اور صرف بنی اسرائیل ہی کا حق ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اہل مدینہ نے یہودیوں کے پشت پناہ عبداللہ بن ابی کوسرہ دکرے ہوئے آپ کو مدینہ کا سربراہ بنا دیا تھا یہ بات یہودیوں پر کبھی بن کر گئی اور انھوں اس دن سے اپنی سازشوں کا مرکز بنی کائنات کی ذات گرامی کو بنا لیا۔ آپ کے وصال کے بعد امت کو تقسیم کرانے کے لئے ایک اور یہودی مگر بظاہر مسلمان عبداللہ ابن سبا نے اہم کردار ادا کیا۔“

ڈاکٹر اسرار صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ”فرضی“ عبداللہ بن سبا نے اسلام کو قصاص میں پہنچایا بلکہ طوئیت کے حلقہ کبوش نام نہاد علماء نے اسلام پر کاری ضرب لگائی ہے۔ سرکارِ دو عالم کی حدیث مبارکہ ہے: *اللہ البین لفلانہ: غالبہ لماجز و منقطعہ لماجہل و بائعہ لماجہل یعنی دین کے لئے تین لوگ مصیبت ہیں: فاجر عالم، نادان عاجز اور ظالم عکران۔*

تاریخی حقیقت یہ ہے کہ سیف بن مرہ نے دوسری صدی کے نصف آخر میں عبداللہ بن سبا کی داستان گفزی اور اس کے ٹھیک ۱۳۰ سال بعد یہ بات پھیلائی گئی کہ شیعیت کا بانی عبداللہ بن سبا تھا۔ سیف بن مرہ کے علاوہ اس ہے بنیاد داستان کو کسی اور نے بیان نہیں کیا اور ہر دور میں ابن سبا کا وجود ایک حوالہ نشان رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ذرا یہ تو تاہم کہ جس عبداللہ بن سبا کو انھوں نے انتہائی بااثر شخصیت بنا کر پیش کیا ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں خونریز جنگیں ہوئیں۔ آخر اس کے متعلق ابتدائی مؤرخین نے چپ کیوں سادہ رکھی تھی اور کیا وجہ تھی کہ ابن شہاب زہری، مردہ بن زہیر، لیان بن حنن، ابوہریرہ بن حرم، سوئی بن جبہ اور واقدی نے اس ”بااثر شخصیت“ کا ذکر تک نہیں کیا جبکہ مذکورہ افراد نے بنی عباسی اسب کے آخری مہد میں حدیث و تاریخ کو مدون کیا تھا۔ اگر ابن سبا کا کوئی وجود ہوتا تو امام علی کے سب سے بڑے دشمن معاویہ نیز اس کے حاشیہ مدار اس کا ذکر ضرور کرتے کیونکہ معاویہ امام علی اور ان کے پیروکاروں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا تھا۔ آخر یہ شخصیت دوسری صدی کے نصف آخر تک دنیا کی نظروں سے لومہل کیسے رہی؟ سیف بن مرہ پہلا آدمی ہے جس نے اس شخصیت کو اس کے کارناموں سمیت ”در یافت“ کیا۔ یعنی ابن سبا کے وجود کا انکشاف دوسری صدی کے نصف آخر کے ابتدائی سالوں میں ہوا سیف بن مرہ کے متعلق محققین کا اتفاق ہے کہ ”نہایت مجبوراً شخص تھا اور بنی عباس کے حکام کو خوش کرنے کے لیے نبوت سے افسانے گھڑتا رہتا تھا چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ طوی بنی عباس کے لیے پیچھے بیٹھا جا رہا ہے تو اس نے طویوں کو بدنام کرنے کے لیے ابن سبا کا افسانہ تراشا۔

جانتے ہیں کہ شیعہ اس سے کس قدر بیزاری کا اظہار کرتے ہیں وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ شیعہ مذہب عبد اللہ بن سبا سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ محمد علی کردند تو شیعہ ہیں اور نہ ہی شیعوں کے حامی لیکن انھوں نے دیانت داری سے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے اور اسے ذاتی اعتراض سے آلودہ نہیں کیا۔

ان سب باتوں سے پتا چلتا ہے کہ شیعہ عقیدے کے معنی رسول اکرم کی قطعی نص کے مطابق حضرت علی کی امامت کبریٰ پر اعتقاد رکھنا ہے لہذا قدرتی طور پر شیعہ عقیدے کا آغاز اس وقت ہوا جب رسول اکرم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان فرمایا تھا۔ یہ اعلان آپ نے دعوت انذار کے موقع پر پہلے پہل دین کی تبلیغ کرتے وقت فرمایا تھا لہذا دین اسلام کے آغاز اور بعثت رسول کے ساتھ ہی شیعہ عقیدے کی شروعات ہو گئی تھی۔

امام علی خاموش کیوں رہے؟

بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنے بعد خلافت کے لئے نامزد فرما دیا تھا تو آپ حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے پر خاموش کیوں رہے اور کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال امام علی علیہ السلام کے وقت سے لیکر آج تک برابر پوچھا جاتا رہا ہے۔ خود امام علی علیہ السلام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ امام علیہ السلام کے موقف کا اور تاریخ جو مواد مہیا کرتی ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

(۱) حمایت کا فقدان

اس سوال کے جواب میں امام علی نے فرمایا تھا کہ خلافت کے بارے میں میری ”خاموشی“ کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں موت سے ڈرتا تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ”لوگ تمہیں دھوکا دیں گے اور وہ وعدے جو

انہوں نے مجھ سے کر رکھے ہیں وہ نہیں کریں گے اور تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔

امام علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرمؐ سے پوچھا: یا رسول اللہ! جب لوگ مجھ سے دعا کریں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا:

”اگر تمہارا کوئی حامی ہو تو لوگوں سے لڑو اور اپنا حق حاصل کرو اور اگر تمہارے پاس حامی نہ ہوں تو لوگوں کو نظر انداز کرو اور اپنے خون کی حفاظت کرو تا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو مظلوم کی حیثیت سے جاؤ۔“

امام علیؑ نے فرمایا کہ میں سات پیغمبروں کی مثال پر عمل کرتا ہوں۔

۱۔ حضرت نوحؑ: جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ (ہار اہا) میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو میری مدد فرما۔ (سورۃ قمر: ۱۰)

۲۔ حضرت ابراہیمؑ: جنہوں نے کہا: میں تم لوگوں سے اور جن کو تم لوگ خدا کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں۔ (سورۃ مریم: ۴۸)

۳۔ حضرت لوطؑ: جنہوں نے کہا: اے کاش! مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میرا کوئی مضبوط پشت پناہ ہوتا۔ (سورۃ ہود: ۸۰)

۴۔ حضرت یوسفؑ: جنہوں نے کہا: ہار اہا! جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اُس کی نسبت مجھے قید پسند ہے۔ (سورۃ یوسف: ۳۴)

۵۔ حضرت موسیٰؑ: جنہوں نے کہا کہ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم میں سے بھاگ گیا۔ (سورۃ شعراء: ۲۱)

۶۔ حضرت ہارونؑ: جنہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیجے۔ (سورۃ اعراف: ۱۵۰)

۷۔ حضرت محمد مصطفیٰؐ: جب وہ ہجرت کے موقع پر مشرکین سے بچنے کے لئے غار ثور میں چھپ گئے۔

امام علیؑ نے ان مثالوں کی روشنی میں صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد خطبۂ شہادت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: ”میں اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اُس غصب کو برداشت کروں اور اپنا منہ مصائب سے موڑ لوں۔ میں عجیب دورا ہے پر تھا۔ میرے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو میں حامیوں کے بغیر اپنے حق کے لئے لڑوں یا اس غصب کو برداشت کروں۔ یہ برداشت اتنی اندوہناک اور طویل ہونے والی تھی کہ اس عرصے میں جوان یوزمے ہو جاتے اور یوزمے اپنی توانائی کھو بیٹھے اور قلعہ لوگ حالات کو بہتر بنانے کی کوشش میں ناکام ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے لئے یہی راستا مناسب ہے کہ میں صبر و ہمت سے مصیبت کا مقابلہ کروں اس لئے میں نے صبر کا راستا اختیار کیا۔“ (نسخ البلاغ، خطبہ ۷)

امام علیؑ رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ”امام علیؑ نے رسول اکرمؐ کے بعد ۲۵ سال گوش نشینی میں کیوں گزارے اور خلافت پر فائز ہونے کے بعد کیوں لڑے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”ایسا کرنے میں امام علیؑ نے سنت رسولؐ کی پیروی کی جنہوں نے مشرکین مکہ کو چودہ سال اور سات مہینے کی مہلت دی (تیرہ سال مکہ میں اور انیس ماہ مدینے میں) اور اُن کے خلاف جنگ نہیں کی۔ اس عرصے میں آنحضرتؐ کے جنگ نہ کرنے کی وجہ حمایت کا تقدان تھا۔ اسی طرح امام علیؑ کو بھی جنگ لڑنے کے لئے حامیوں کی کمی کا سامنا تھا۔“

۱۔ رسول خداؐ کی وصیت بھاتے ہوئے امام علیؑ نے ہر علم پر صبر کا مظاہرہ کیا اور کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا حتیٰ کہ جب حکومت کے کار پرواز انہیں گھنچ کر مسجد میں لے گئے جب بھی انہوں نے برداشت کا مظاہرہ کیا۔ امام علیؑ کا دل تاز نہیں اگرچہ کت کر رہ گیا تھا لیکن آپؑ نے اپنے حبیب کی وصیت کو مد نظر رکھا اور کوار کو بے نیام نہیں کیا حالانکہ نہ تو آپ کمزور تھے اور نہ ہی بزدل (جیسا کہ دنیا نے ۲۵ برس بعد ذوالفقار عیززی کو کھل، مصلین اور نہروان میں ایک مرتبہ بھر برق خاضہ کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا تھا) اُس روز آپ کا صبر کے گھونٹ پینا عمر بن عبدود سے لڑنے سے زیادہ مشکل تھا۔ (علامہ سید رضی عسکری، احیائے دین میں ائمہ اہل بیت کا کردار جلد دوم)

رسالت کسی تضاد کے بغیر تمام مراحل میں تکمیل کو پہنچی ہے۔ جب انھیں مبر کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے مبر جیل کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان کے پاس طاقت اور مددگار نہیں تھے اور وہ برائیوں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے تھے لیکن جب ان کو طاقت میسر آ گئی تو انھوں نے خوب جنگ کی۔

یہ معاملہ نہ ہی حیران کن ہے اور نہ ہی خلاف عقل کیونکہ اگر کسی شخص کو ایک چیز کی ضرورت ہو اور اس کے پاس قوت خرید نہ ہو تو وہ رقم جمع ہونے تک انتظار کرتا ہے لیکن رقم جمع ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ مطلوبہ چیز نہ خریدے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص تجسوس ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں جلا رکھنا چاہتا ہے۔

یہی مثال رسول اکرم کی سیرت (طرز عمل) کی ہے۔ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ نے مشرکین کے خلاف جنگ نہیں کی کیونکہ آپ کے پاس فوری اور ہتھیار نہیں تھے لیکن جب مدینہ میں آپ کو طاقت میسر آ گئی تو آپ نے مشرکین سے مقابلے کی ٹھانی تاکہ ان کی زیادتیوں کو روکا جاسکے (ہالینڈ کا Greer Wilders بھی گول ڈزیمر کی طرح اسلام کو جنگجو مذہب سمجھتا ہے۔ قرآن کے عام اور خاص حکم کے فرق کو نہ سمجھنے والا یہ ڈیج کانون دان قرآن مجید کو ہٹلر کی کتاب Mein Kampf کی طرح کی کتاب قرار دیتا ہے اور اس کی اشاعت پر پابندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس نے اس موضوع پر Fina نامی ایک فلم بھی بنائی ہے جس میں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن تشدد اور غیر جمہوری رویوں کی تعلیم دیتا ہے جو کہ سراسر فساد اور قرآن نامی پر مبنی ہے۔ قرآن خود کو انسانوں کے لئے رحمت اور شفا قرار دیتا ہے)۔

۲) اسلام کا دفاع

ابتدا میں جن لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا ان کا ایمان و حمل مل تھا اور تنظیمی نکتہ نگاہ سے وہ بیرونی حملوں کا مقابلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے تھے خصوصاً

مردین نے عرب کے مختلف حصوں میں شورش برپا کر رکھی تھی۔ ادھر رسول اکرم اسلام بن زد کی سرکردگی میں لشکر کو روم روانگی کا حکم دینے کے بعد رحلت فرما گئے تھے اور ادھر رومی اور ایرانی سلطنتیں نومولود اسلامی مملکت پر حملہ کرنے اور اسلام کو ختم کرنے کے لئے پرتول رہی تھیں۔ ایسے نازک موقع پر اگر امام علی حصول خلافت کے لئے حضرت ابوبکر سے فکر لیتے تو اسلام کی تعمیر شدہ عمارت مسمار ہو جاتی۔

اس صورت میں اسلام کی مملکت قصہ پارینہ ہو جاتی اور اسلام کا پرچم سرخوں ہو جاتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے لڑتا رہا ہو اور جس نے اسلام کو عزت و شوکت دلائی ہو وہ کوئی ایسا اقدام کرے جس سے

۱۔ امام علی کو اسلام کی حفاظت اور مردین کے لہذا کو دور کرنے کے لئے مجبوراً حضرت ابوبکر کی بیعت کرنا پڑی کیونکہ اس وقت مدینہ سے باہر کچھ افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا مثلاً سیدہ کذاب نے حیات رسولؐ کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بعد رسولؐ اس کی مطوبیت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے قرآن مجید کا خاکہ اڑاتے ہوئے صحیح آیات سوزوں کئے اور یہ اعلان کیا کہ ایک نئی عمارت قیام سے ہوگا اور ایک قبیلہ قریش سے ہوگا اس لئے اس کے قوم قبیلے نے اسے نئی مان لیا تھا۔ اس کی قوت آہستہ آہستہ اتنی بڑھی کہ اس کے پاس چالیس ہزار جنگجو افراد جمع ہو گئے جو کسی وقت بھی مدینہ پر چڑھائی کر سکتے تھے کہ اس کی ابتدا سے ابتدا جاسکتے تھے۔ اگر خدا خواستہ وہ اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو سب سے پہلے امام علیؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو شہید کر دیتے اور نئی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کا نشان تک مٹا دیتے۔ اس دور میں صرف مردوں نے ہی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ بنی قسیم کی ایک عورت سہار نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے بھی بیعت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ان مدعیان نبوت کے علاوہ عرب کے کئی قبائل مرتد ہو گئے تھے بنی قسیم کے نعمان بن مغیرہ مدعی نے بحرین میں تاج شاهی بنان لیا تھا۔ نجرانی تاجی کے قبیلہ بن مالک نے عمان میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا اور لوگ اسے "ذوالتاج" کے نام سے پکارنے لگے تھے جب پچھلے عرب پر کفر و ابدار کی آندھیاں چلی گئیں تو حضرت عثمانؓ، امام علیؑ کو مٹانے آئے اور کہنے لگے کہ اسے اتن تم! اس وقت آپ گروہ پیش کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو مینا اسلام مٹ جائے گا۔ (تفصیل کی لئے دیکھئے: علامہ سید مرتضیٰ عسکری کی کتاب "احیائے دین میں اثر بیعت کا کردار" ج ۲، ص ۳۳۳)

اسلام کی بنیاد ہی ڈھے جائے؟

بلاشبہ امام علیؑ اسلام کی بقا کی خاطر خاموش رہے اور آپ نے خانہ جنگی نہیں ہونے دی۔ آپ کا یہ طرز عمل بالکل مناسب تھا۔ بالفرض آپ کا کوئی مقروض قرضہ ادا کرنے سے انکار کر دے اور آپ جانتے ہوں کہ دباؤ ڈالنے کی صورت میں خون خرابہ ہوگا تو اس صورت میں آپ اچھے تعلقات کی خاطر جھڑا مول نہیں لیں گے۔

(۳) امام علیؑ حکومت کے حریص نہیں تھے

پروفیسر عباس محمود عقاد مصری نے اپنی کتاب فاطمة الزهراء (ص ۵۶) مطبوعہ دارالہلال) میں لکھا ہے:

”علیؑ کو یقین تھا کہ آپ خلافت کے حق دار ہیں لیکن آپ (حکومت کے خلاف) نہیں اٹھ سکتے تھے۔ سول سوسائی کو چاہیے تھا کہ آپ کے حق کی خاطر آواز اٹھاتی اور اُس کا مطالبہ کرتی۔“

عقاد کی یہ رائے امام علیؑ کے متکیانہ کردار کی عکاس ہے۔

آپ خود فرماتے ہیں: ”میرے نزدیک تمہاری دنیا کی اہمیت کبریٰ کی رعیت سے زیادہ نہیں۔“

ایک عارف امام علیؑ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے:

”آپ کی نظر میں دنیا اُس مشیتِ غبار سے بھی حقیر تھی جو آدمی کے جگولے کے آگے ڈال دی جائے اور موت آپ کے نزدیک سخت پیاس میں ٹھنڈا پانی پینے سے زیادہ خوش گوار تھی۔“ جب امام علیؑ کی نظر میں دنیا اتنی حقیر تھی تو اُن کی حکومت کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔

(۴) اندرونی دشمن

خود مسلمانوں میں بھی امام علیؑ کے بہت سے دشمن تھے کیونکہ ان کے باپ،

بھائی اور دوسرے رشتے دار اسلامی جنگوں میں آپ کی شمشیر برائے قتل ہوئے تھے۔ اگر امام اپنا حق لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تو وہ لوگ آپ پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا الزام لگاتے اور مذہب کی آڑ لیکر آپ کے خلاف جنگ کرتے لہذا آپ اُن اندرونی دشمنوں کو ایسا کوئی موقع دینا نہیں چاہتے تھے۔ امام علیؑ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دشمن کو یہ موقع دے کہ بلاوجہ اُس کا گوشت پوست، ہڈیاں اور خون غارت کر دے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور ایسا آدمی کم ظرف ہوتا ہے۔

(۵) حاسد لوگ

امام علیؑ کے دشمنوں میں کئی ایک ایسے افراد بھی تھے جو آپ سے حسد کرتے تھے۔ جب ظیل بن احمد سے پوچھا گیا کہ رسول اکرمؐ کے صحابہ ایک دوسرے کے شکے بھائیوں کی طرح تھے لیکن کیا وجہ تھی کہ علیؑ ایسے تھے جیسے اُن کے بھائی نہ ہوں ظیل نے جواب دیا کہ علیؑ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ شرف اور علم و علم نیر سپائی اور دیگر خوبیوں میں سب سے افضل تھے اس لئے لوگ اُن سے حسد کرتے تھے کیونکہ ”لوگ اُس شخص کی جانب مائل ہوتے ہیں جو اُن کے جیسا ہو۔“ جب سیدہ بن نمیل سے پوچھا گیا کہ لوگوں نے امام علیؑ کو کیوں چھوڑ دیا حالانکہ وہ سب سے افضل تھے تو انہوں نے کہا کہ لوگ ”آفتاب امامت“ کا ”جلوہ“ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔

ابو الہیثم بن تیمان نے جو ایک جلیل القدر صحابی تھے امام علیؑ سے کہا: ”قریش آپ سے دو چیزوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں۔ جو اُن میں اچھے ہیں وہ شرف اور فضیلت میں آپ کی برابری کرنا چاہتے ہیں اور جو برے ہیں اُن کے حسد کی وجہ اُن کی شہدلی اور بدعظمتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو بزرگی ملی ہے وہ اس سے محروم ہیں چنانچہ وہ آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے آگے

بڑھ جائیں۔ خدا کی قسم! اُن کا مقصد بہت طویل ہے۔ جب آپ آگے بڑھ گئے اور وہ آپ کی گرد کو نہ پہنچ سکے تو انھوں نے آپ کے ساتھ وہ کچھ کیا جو آپ نے دیکھ لیا۔ خدا کی قسم! آپ وہ ہیں جن کا قریش کو سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہی نے رسول اکرمؐ کی زندگی میں اُن کی نصرت کی اور اُن کی رحلت کے بعد اُن کی وصیت پر عمل کیا اور اُن کے قرضے چکائے۔ خدا کی قسم! قریش نے خدا کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اُس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے۔ خدا خود اُن سے اپنا انتقام لے گا۔ ہم انصار اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے آپ کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم آپ کے اُن دشمنوں سے جو موجود ہیں ہاتھوں سے لڑیں گے اور جو موجود نہیں ہیں اُن کے خلاف زبانوں سے لڑیں گے۔“

جب مسلمانوں نے امام علیؑ کے خلاف اپنے دلوں میں دشمنی پالی تو آپ کس کی مدد سے لڑ سکتے تھے اور کس پر بھروسہ کر سکتے تھے؟ اس کے برعکس حضرت ابوبکرؓ کی بیعت حاصل کرنے کے لئے اُن کے حامیوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا۔

ابن ابی الحدیدہ شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں: ابوبکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر صحابہ کا گروپ ہر آدمی کے پاس گیا اور یہ پروا کئے بغیر کہ وہ ابوبکرؓ کی بیعت کرنے پر راضی ہے یا نہیں اُس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ابوبکرؓ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔

علی عبدالرزاق اپنی کتاب الاسلام و اصول الحکم میں لکھتے ہیں: ”حضرت ابوبکرؓ کی بیعت زور زبردستی سے کرائی گئی تھی جیسا کہ دور حاضر کی سیاسی حکومتیں دھونس و دھاندلی سے کام لیتی ہیں۔ چونکہ دنیاوی حکومتوں کی طرح حکومت ابوبکرؓ کا انحصار بھی طاقت پر تھا اور اُن لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت علیؑ اُن سے جنگ نہیں کریں گے اس لئے انھوں نے حضرت علیؑ کو مجبور کر دیا کہ وہ انتخابات میں سے کسی ایک کو قبول کریں۔ چونکہ جنگ کرنے کے مقابلے میں بیعت کرنے سے اسلام کو کم نقصان پہنچنے کا امکان تھا اس لئے حضرت علیؑ نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کر لی۔“

تشیع کی پیشرفت

جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں تشیع رسول اکرمؐ کے زمانے میں وجود میں آیا تھا اور کچھ صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ خلافت کے جائز حق دار امام علیؑ ہیں اس لئے امام علیؑ اور اُن کے حامیوں نے مرحلہ اول میں حضرت ابوبکرؓ کی بیعت نہیں کی امام علیؑ کے پیش نظر اسلام کی حفاظت اور لوگوں کی فلاح تھی اس لئے انھوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا۔

بلاشبہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی حکومت میں بیت المال کا نظام صاف شفاف طریقے سے چلتا تھا۔ انھوں نے حکومتی کاروبار میں اپنے کسی عزیز رشتے دار کی مدد و معاونت نہیں کی تھی اس لئے تحریک چلانے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ تاہم چونکہ حضرت عثمانؓ اور بنی امیہ نیز بعد میں بنی عباس اسلام کے متحین راستے سے ہٹ گئے (اور خلافت، ملکیت میں بدل گئی) اس لئے شیعہ مجبور ہو گئے کہ اُن کی

۱۔ مولانا مودودی مرحوم اپنی کتاب ”خلافت و ملکیت“ مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور کے پانچویں باب میں رقمطراز ہیں کہ اسلام میں ملکیت کے آجانے کا وجہ سے

(۱) قنقرہ غنیمت کے دستور میں تبدیلی ہوئی۔ (۲) خلافت کے طرز زندگی میں تبدیلی ہوئی۔

(۳) بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی ہوئی۔ (۴) آزادی اظہار رائے کا خاتمہ ہوا۔

(۵) عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہوا۔ (۶) شوری حکومت کا خاتمہ ہوا۔

(۷) نسلی اور قومی صیغوں کا خاتمہ ہوا۔ (۸) قانون کی بالاتری کا خاتمہ ہوا۔

خواجہ حسن نظامی مرحوم اپنی کتاب ”تاریخ ہند“ مطبوعہ کتبہ کاظمیہ لاہور کے صفحہ ۹۸ پر ”اہم حواشی کے سیاسی جرائم“ کے زمرے میں لکھتے ہیں: ”یہ چودھویں اور پندرہویں صدی کی سیاست کی صدی ہے۔ اس دور میں معمولی معمولی آدمی بھی کلیات و سیاست پر بحث کرتی جانتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں تمام شخص اور خود مختار حکومتوں کا ستیا جاس ہو گیا اور دنیا کے ہر گوشے میں جمہوریت کے جھنڈے نصب ہو گئے۔ آج جن اصول مساوات اور باہمی مشارکت پر حکومت کی مشین چلائی جا رہی ہے یا اُس کے مبادیات ہو رہے ہیں یہ سب اسلامی جمہوریت کے اصل سے اتھ کٹے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

بے اعتدالیوں پر احتجاج کریں، اُن سے ٹکر لیں اور اُن کے خلاف تحریک چلائیں۔ وہ لوگ جو حکومتوں سے لڑتے ہیں تاکہ اختیارات پر قبضہ کر لیں وہ بر ملا یہ نہیں کہتے کہ ہماری لڑائی کرسی کے لئے ہے بلکہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو معاشرے کی اصلاح اور لوگوں کے اُن حقوق کا تحفظ کرنا ہے جو ان حکمرانوں نے پامال کر رکھے ہیں۔ اس اعتبار سے خلافت اول اور ثانی میں ایسی خرابیاں نہیں تھیں اور لوگوں کے حقوق پامال نہیں کئے گئے تھے کہ محاذ آرائی ناگزیر ہو جاتی۔ لہذا اُن کے دور میں شیعوں کی تنقید اور محاذ آرائی کے اثرات مرتب نہیں ہوئے جبکہ حضرت عثمان کی حکومت کی بدمنوائیوں کا احتساب ہونے لگا جو بالآخر اُن کے قتل کا باعث بنا۔ غرض کہ ہوا میں اور ہوا میں حکومتوں نے اور دوسرے آمر و جاہل حکمرانوں نے جتنا دلت میں بھی جیسا جمہوریت تھی اور چاروں عقائد کے زمانے میں بھی۔ مگر امیر معاویہ نے اس کو توڑ ڈالا انھوں نے تلوار اور داپہ می کے زور سے اسلامی جمہوریت کے تمام قوتی کو پامال کر دیا اور قیصر و کسریٰ کے قصص اللہ کو اپنی ہستی میں نمایاں کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اُن کی ذات نے امیر و غریب کا امتیاز قائم کر دیا۔ اُن کے دور حکومت نے ذات پات کا فروغ دیا اور ہمارا دیا جس کو آنحضرتؐ نے زور لے دیا۔ انھوں نے افراد کی قومیت، مساوات کو مٹا کر فضیلت کی تقریبیں پیدا کیں اور وہ دوسروں کی دل کر ایک رکابی میں تمام لوشی سقوط ہو گئی۔ وہ رائے کی آزادی اور بے باکی تلواروں نے اپنے ظلم و ستم سے تابزداد کر دی۔ یہاں تک کہ معاویہ نے عبادت میں بھی عوام سے امتیاز پیدا کیا اور بادشاہ کے لئے سہر میں ایک صحنہ و مخصوص جگہ بنوائی جس نے شاہ و گدا کی مساوات کھودی جبکہ پروردگار کے سامنے ہر آدمی سے بازو ملائے کھڑے ہوتے تھے۔

اگر معاویہ نہ ہوتے تو آج تمام دنیا کا جمہوری قانون اسلامی جمہوریت کے ماتحت ہوتا۔ معاویہ نے مسلمانوں کے سیاسی فروغ کو جو اصول مساوات کی بنیادوں کے ساتھ اخق کائنات پر چلتا چاہتا تھا نقصانیت کے باروں میں دبا دیا اور چھپا دیا۔ آج معاویہ زندہ ہوتے تو ہندوستان کے بنگالی اُن پر کوئی چلائے، یورپ کے سوشلسٹ اُن کو ملیا میت کر دیتے کی کوشش کرتے اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو نہ کسی اُن کے اعمال و افعال تاریخوں میں زندہ ہیں جن کو جمہوریت کے تمام فرائض اور حریت کے کل شیعان قیامت تک نفرت و حقارت سے یاد کریں گے۔

زیادہ ظلم کیا اور عوام کے حقوق سلب کئے اتنا ہی زیادہ اہل تشیع نے مزاحمت کی۔ انھوں نے انصاف کا اور حکومت علی کے خاندان کو منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔

مسلمانوں کی رہبری کی تصریح

(۱) اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ کو بالصرحت امام بنایا تھا چنانچہ اُن کی خصوصی صفات مسلمان حکمرانوں کے لئے بنیادی شرائط قرار پاتی ہیں۔
(۲) اپنی ساری زندگی میں امام علیؑ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا اور کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ نیز آپؑ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی دانست یا نادانستہ طور پر کوئی خطا نہیں کی۔ چنانچہ مسلمانوں کے رہبر اور رسول اکرمؐ کے خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ بھی پیغمبروں کی طرح معصوم عن الخطا ہو۔ مسلمانوں کی امامت کے لئے عصمت کی لازمی شرط کے سلسلے میں شیعہ کہتے ہیں:

”مسلمانوں کے رہبر پیغمبروں کی طرح اسلام کے محافظ اور اسلامی قوانین کو نافذ کرنے والے ہیں۔ اگر اُن کے لئے اسلام کے احکام کی مخالفت کرنا جائز ہو تو وہ نہ اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں اور نہ اُن قوانین کو نافذ کر سکتے ہیں جن کی انھوں نے خود خلاف ورزی کی ہو۔“

اس بات کے اثبات کے لئے اہل تشیع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں
وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ”جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ اُن میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں نے تجھیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ انھوں نے کہا کہ (پروردگار) میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا۔ خدا نے فرمایا کہ میرا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملا کرے۔“ (سورہ بقرہ: آیت ۱۲۳)
اس آیت کے مطابق ظالم اور گنہگار لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی خدا کی نافرمانی کی ہو امامت اور مسلمانوں کی رہبری کے اہل نہیں ہیں۔

۳) جس طرح امام علیؑ تمام صحابہ سے افضل تھے اسی طرح ضروری ہے کہ مسلمانوں کا رہبر بھی تمام صفات میں اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہو کیونکہ عقل اور شرع کبھی ہے کہ جو شخص علم اور تقویٰ میں بڑھا ہوا ہو وہ ان لوگوں کی اتباع نہیں کر سکتا جو اُس سے کمتر ہوں۔ قرآن کہتا ہے: ”کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اُس کی اتباع کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اُسے ہدایت نہ کرے ہدایت نہیں پاسکتا۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟“ (سورہ یونس: آیت ۳۶)

یہ صفات جو اہل تشیع مسلمانوں کے رہبر اور اپنے امام کے لئے ضروری جانتے ہیں کسی حاکم میں نہیں دیکھی گئیں۔ یہ فقط امام علیؑ اور اُن کی پاک اولاد کا امتیاز ہے۔ ان اماموں میں سے پہلے امام کا قین رسول اکرمؐ نے فرما دیا تھا اور ہر آنے والے امام کی نامزدگی اُس کے پیشرو امام نے کی تھی۔

ان باتوں کی روشنی میں شیعہ اُن حکمرانوں کو جو امام علیؑ کی اولاد نہیں ہیں رسی طور پر تسلیم نہیں کرتے اور انہیں اہل بیت کے حقوق کا غاصب سمجھتے ہیں کیونکہ یہ منصب خدا نے بالصراحت امام علیؑ کی پاک اولاد کو حیثیت فرمایا ہے۔ اہل تشیع نے ہمیشہ ایسے غاصب حکمرانوں کی مخالفت کی ہے اور اُن کے خلاف صف آراء رہے ہیں اگر وہ کسی وقت خاموش رہے ہیں تو اُس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اُن لوگوں کو جائز حکمران مان لیا ہے۔ اُن کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ غاصبوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ کہ اُن حکمرانوں کے خلاف سینہ سپر ہوا جائے جو حکمرانی کی شرائط (رہبری کی تصریح، عصمت اور افضلیت) پر پورا نہیں اُترتے۔

اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہر دور میں شیعہ کس جرم کی پاداش میں قتل کئے گئے اور حقوق سے محروم رکھے گئے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے غاصب حکمرانوں سے جو نگرانی اُس کی بنیاد دین اور ایمان کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

ظالم حکومتوں کی اطاعت

سنی علماء نے اپنی فقہ اور عقائد کی کتابوں میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ

”کیا لوگوں پر ایک فاسق اور ظالم حکمران کی اطاعت واجب ہے؟“

شیخ ابو زہرہ الصداہب الاسلامیہ میں رقمطراز ہیں کہ احمد بن حنبل شافعی اور مالک کہتے ہیں کہ لوگوں پر لازم ہے کہ حکام کے مظالم پر صبر کریں۔

قاضی عبدالرحمن ابنی (متوفی ۸۶۱ھ) کی المواقف فی علم الکلام ج ۸ کے آخر میں نیز السید الشریف جربانی (متوفی ۸۱۶ھ) کی شرح المواقف میں ہے: ”موجہ لے کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ”ایمان“ سلامت ہو تو اُس کے گناہ اسے

۱۔ حاکمین کا ایک گروہ مرجعہ کہلاتا تھا۔ بھلا اب یہ قسم ہو گیا ہے۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ اگر ایمان سلامت ہو تو کسی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل اُن کے اس عقیدے کا محرک سیاسی مصلحت تھی۔ یہ لوگ بنی امیہ کے زمانے میں تھے اور انہیں اُن کی تائید حاصل تھی۔ یہ لوگ اس طرح امراء و سلاطین بنی امیہ کے اعمال کے لئے ایک جہ جواز مہیا کرتے تھے۔ یہ بات میں نہیں کہ رہا ہوں بلکہ تاریخ کتب ہے وہ کہتے تھے: جب آپ کا ایمان درست ہے تو پھر عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ عمل کرو تو نہ کرو، نہ کرو تو نہ کرو، عمل کوئی چیز نہیں۔ جب بنی امیہ کو زوال آ گیا تو بنی عباس نے اس دشمنی کی بنا پر جو انہیں بنی امیہ سے تھی، مرجعہ کی بیخ کنی کر دی لیکن انہوں کی بات ہے کہ اب مرجعہ کی سوچ نے شیعوں کے دماغ میں جڑ پکڑ لی ہے حالانکہ جو قصہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصلاً شیعہ عقیدہ اس کے بالکل برعکس تھا۔

احمد ابن نے ”حقی الاسلام“ میں ابو القریظ امغنی کی ”اعانی“ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ خود احمد ابن کا رجحان شیعوں کے خلاف ہے لیکن یہ کیف اُس نے یہ روایت نقل کی ہے۔

کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر کوئی شخص کافر ہو تو اُس کی نیکیاں اُسے کوئی فائدہ
ایک شخص جس کا انھوں نے نام بھی لیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ایک شخصی اور ایک مسو جیسی اپنے
حفاظت کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ مرجعہ کے اصول زیادہ صحیح
ہیں اور دوسرا کہتا تھا کہ شیعہ کے۔ مسو جیسی کہہ رہا تھا کہ مل کوئی چیز نہیں، اصل جج صرف ایمان ہے
جبکہ شیعہ کہہ رہا تھا کہ عمل ضروری ہے۔ اسی اثاء میں وہاں ایک گویا آگلا۔ (میں گویا اُس قرآن کی
پناہ کہہ رہا ہوں کہ یہ افغانی کی روایت ہے)۔ دونوں نے کہا کہ آؤ اس سے پوچھ لیں کیونکہ یہ آدمی
بکھار معلوم ہوتا ہے۔ دونوں نے طے کیا کہ اُس سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ حق پر ہیں یا مرجعہ۔ آخر وہ
اُس کے پاس گئے اور اُس سے پوچھا کہ میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ آیا شیعہ حق پر ہیں یا مرجعہ؟ اُس
نے جواب دیا کہ اخلاقی جینٹی و انسٹیٹیوٹ جینیٹرا اور پری صر جیسی اور پچھلا صر مسو جیسی ہے
یعنی میں عقیدے میں شیعہ ہوں مگر عمل کے لحاظ سے مرجعہ ہوں یعنی میں شیعہ عقائد کو تسلیم کرتا ہوں
مگر ان کے مطابق عمل نہیں کرتا۔

اب ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم ایسی قوم بن گئے ہیں کہ فکر کے لحاظ سے بھی مرجعہ ہیں اور عمل
کے لحاظ سے بھی۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے مطابق کہنا چاہیے کہ ہماری دنیا سوچ نیم مردہ ہو چکی ہے یا
ہیں کہوں کہ مرگئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہماری سوچ ہی مرجعہ کی ہوگئی تو اس کا انجام اس کے سوا اور
کیا ہو سکتا تھا۔ جب سوچ یہ ہو کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں تو پھر کیا دنیا رہ سکتی ہے؟ آخرت رہ سکتی ہے؟
حزت رہ سکتی ہے؟ انقذ الاغلاظن کا استحقاق وہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

ہماری دینی فکر کی اصلاح ضروری ہے کیونکہ دین کے بارے میں ہمارا انداز فکر غلط ہے۔ میں
کہنے کی جسارت کروں گا کہ چند مفادات کے فروغی مسائل اور چند معاملات کو چھوڑ کر دین کے بارے
میں ہماری سوچ قطعاً درست نہیں۔ ہم نہ اپنی مجلسوں اور خطبوں میں صحیح بات کہتے ہیں نہ کتابوں اور
رسالوں میں صحیح بات لکھتے ہیں اور نہ ہی صحیح طریقے سے سوچتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم دوسروں کو
مسلمان بنانے کی فکر کریں ہمیں خود اپنی خبر لینی چاہیے۔ سہہ میں چراغ جلانے سے پہلے اپنے گھر کا دیا
روشن کرنا چاہیے۔

مذہب زندگی ہے، حرکت ہے، بیداری ہے مگر کون سا مذہب؟ وہ مذہب جو خیر اسلام لائے
ہیں۔ ساتھ ہی مذہب معاشرے کے لئے انجمن بھی ہے مگر کون سا مذہب؟ وہ انجمن مرکب جو ہم نے
خود تیار کیا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے: **اِذَا ظَهَرَتِ الْبِدْعَةُ فَظَلَمَ الْعَالِمُ** (اگر بدعت ظاہر ہو جائے تو عالم ظلم کرے) اور
لَعْنَةُ اللَّهِ یعنی اگر لوگوں میں بدعات پھیل جائیں تو عالم کا فرض ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے ورنہ وہ
اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ (استاد مرقی مطہری، ص ۱۸)

نہیں پہنچا سکتیں۔ ایک اور گروہ کا عقیدہ ہے کہ ”ایمان“ کے معنی اللہ کو ماننا، اُس
کے سامنے فروتنی اختیار کرنا اور اُس سے قلبی محبت رکھنا ہے۔ جس شخص میں یہ باتیں
پائی جائیں وہ مومن ہے اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔“
اس عقیدے کی بنا پر اُن کے نزدیک ایسے ظالم حکمران کے خلاف ایسا جائز
نہیں جو دین خدا کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہو اور بندگان خدا پر ظلم کرتا ہو کیونکہ اس کے
نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا اور سلطنت کا نظام اور امن و
امان درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کتاب میں حضرت ابو بکرؓ سے یہ
روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”جب قتلہ پھیل جائے تو اُس وقت
چلنے سے بیٹھ جانا بہتر ہے اور دوڑ دھوپ کرنے سے چلنا بہتر ہے اور دوڑ دھوپ
کرنا حقے میں ملوث ہونے سے بہتر ہے۔“

”جب قتلہ پھیل جائے تو (تم تڑپنا نہ کرو) جس کے پاس اونٹ یا بھیڑیں
ہوں وہ انھیں جمانے کے لئے جنگل میں چلا جائے اور جس کے پاس زراعت
کے لئے زمین ہو وہ کھیتی باڑی میں جٹ جائے۔“

کسی نے کہا یا رسول اللہ! جس کے پاس اونٹ یا بھیڑیں یا زمین نہ ہو وہ کیا
کرے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اپنی کھوار چتر پر مار کر توڑ ڈالے“ (تا کہ حکمرانوں
کے خلاف لڑنے کا امکان باقی نہ رہے)۔

بلا تردید ایسی احادیث قدیم اور جدید حکمرانوں کے کارہائیں علماء گھڑتے ہیں
ایسے علماء نے حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور اُن کے مفادات کی
حفاظت کے لئے قرآن کی من مانی تفسیریں لکھی ہیں۔

شیخ محمد ابو زہرہ نے **المذہب الاسلامیہ** کے ص ۱۵۸ پر ایک ایسی ہی جعلی
حدیث صحیح بخاری سے نقل کی ہے کہ حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا:

”اگر ایک شخص برسرِ اقتدار آجائے اور خدا کی نافرمانی کرے تو جو شخص اُسے

منہ کرتا ہوا دیکھے اُسے چاہیے کہ اُس سے نفرت کرے لیکن اُس کے خلاف لڑنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھائے۔“

ان جعلی احادیث کے علاوہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے اعمال کی بجا آوری میں مجبور ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے قضا و قدر کے مطابق کرتا ہے (یعنی دست قضا نے حکمرانوں کو ظلم کرنے پر مجبور کیا ہے چنانچہ ہمیں اُن کے مظالم پر مبرا کرنا چاہیے)۔

جو کچھ بیان ہوا ہے وہ الی سنت کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں آزاد ہے اور خدا نے اُسے ظلم کرنے پر مجبور نہیں کیا انسان اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہے۔ خلافت ایک الہی حق ہے جو علیؑ اور اولاد علیؑ نیز اُن کے ”نمائندوں“ میں منحصر ہے اس لئے شیعہ علماء نے ”عادل حکمرانوں“ سے مروت برتی ہے اور اُن کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک حاکم کافر ہو لیکن عادل ہو تو وہ ایسے حاکم سے بہتر ہے جو مسلمان ہو مگر ظلم کرتا ہو۔

سید ابن طاووس کا یہ قول مشہور ہے کہ ایک ”انصاف پسند کافر“ ایک ظالم مسلمان سے بہتر ہے۔ علامہ باقر مجلسی نے بھی بحار الانوار میں لکھا ہے: **الْمُتَّقِی مَعَ الْکُفْرِ وَلَا یَنْفِی مَعَ الظُّلْمِ** حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔

نچ البلاغہ کے مؤلف جناب شریف رضی نے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں لکھا ہے کہ بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ لوگوں کو بنی امیہ کے لئے رونا چاہیے تو میں تمہارے لئے روؤں گا (کیونکہ وہ انصاف پسند اور قوم کے خیر خواہ تھے)۔

امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: ”جو شخص جہنمگاروں کی اطاعت کرے وہ بے دین ہے۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے: **مَنْ أَرْضَى مُطَافًا تَجَاوَزَ بِسَخِطِ**

اللہ خورج من دین اللہ جو آدمی ظالم حکمران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے خدا کو ناراض کرے وہ خدا کے دین سے نکل جاتا ہے۔

امام علی علیہ السلام کا لفظ ہے: **لَا طَاعَةَ لِمُخْلُوقٍ بِلِی مَقْصُوبَةِ الْغَالِبِ** مخلوق کی فرمانبرداری کے لئے خالق کی نافرمانی نہیں کی جاسکتی۔

ظالم حکومتوں کے ساتھ تعاون

شیعہ علماء کا اعتقاد ہے کہ جو افعال ظالموں کے ساتھ تعاون کرنے کے مترادف ہوں وہ ناجائز ہیں اور کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔

ہارون رشید کے زمانے میں (ایک شیعہ) صفوان جمال اونٹ کرائے پر دیتا تھا اور کبھی اُس کی روزی کا ذریعہ تھا۔ ایک مرتبہ ہارون نے حج کے لئے صفوان سے کچھ اونٹ کرائے پر لئے۔ اسی دوران ایک دن صفوان امام کاظمؑ کی خدمت میں بار یاب ہوا۔ اُن کے درمیان یہ گفتگو ہوئی:

امام: تمہارے سب اعمال اچھے ہیں سوائے ایک کے۔

صفوان: وہ کیا ہے۔ مولا؟

امام: ہارون کو اونٹ کرائے پر دینا۔

صفوان: بخدا میں نے اونٹ اس مقصد سے کرائے پر نہیں دیئے کہ وہ ظلم کرے، غدار کو جائے یا عیش و طرب میں مشغول ہو۔ میں نے وہ اونٹ اُسے حج پر جانے کے لئے دیئے ہیں۔ علاوہ ازیں اُن اونٹوں کا انتظام میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ میرے کارندوں کے ہاتھ میں ہے۔

امام: کیا اُن کا کرایہ ہارون کے ذمے ہے۔

صفوان: جی!

امام: کیا تم چاہتے ہو کہ وہ زندہ رہے تاکہ تمہیں کرایہ ادا کرے۔

صفوان: جی!

امام: جو شخص چاہے کہ ایسے لوگ زندہ رہیں اُس کا شمار بھی اُن ہی لوگوں میں ہوتا ہے اور جو اُن میں سے ہو اور وہ جہنم میں جائے گا۔

یہ سن کر صفوان اٹھے۔ بازار گئے اور اپنے تمام اونٹ بیچ دیئے۔ جب ہارون کو یہ خبر ہوئی تو اُس نے صفوان کو بلوا بھیجا۔ صفوان آئے تو ہارون نے کہا: میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے تمام اونٹ بیچ دیئے ہیں۔

صفوان: جی ا میں نے اپنے اونٹ بیچ دیئے ہیں۔

ہارون: تم نے ایسا کیوں کیا؟

صفوان: میں اب بڑھا ہو گیا ہوں اور اونٹوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور میرے کارندے بھی اُن کی مناسب دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔

ہارون: نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے ایسا کس کے اشارہ پر کیا ہے۔ موسیٰ بن جعفر نے تمہیں اونٹ بیچنے کا مشورہ دیا ہے۔

صفوان: میرا موسیٰ بن جعفر سے کیا واسطہ؟

ہارون: ان باتوں کو رہنے دو۔ اگر ہماری تمہاری دوستی نہ ہوتی تو میں تمہیں ضرور قتل کرا دیتا۔

امام جعفر صادقؑ کا خط منصور کے نام

عباسی خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک خط میں لکھا کہ آپ اور لوگوں کی طرح میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ امام نے جواب میں لکھا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کے بارے میں مجھے ڈر ہو کہ تم اُسے چھین لو گے اور تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو مجھے آخرت میں نفع پہنچا سکے اور تمہیں ایسی کوئی نعمت میسر نہیں کہ میں تمہیں تحریک پیش کروں اور نہ تم کسی ایسی مصیبت میں ہو کہ میں اظہارِ ہمدردی کروں۔

منصور نے آپ کو دوبارہ لکھا کہ ”آپ آئیں اور مجھے نصیحت فرمائیں۔“ امام نے جواب میں لکھا: ”وہ جسے دنیا کی تمنا ہو تمہیں نصیحت نہیں کرے گا اور وہ جسے آخرت کی طلب ہو وہ تمہارا مصاحب نہیں بنے گا۔“

منصور نے کہا: ”بخدا! ابو عبد اللہ نے مجھ پر لوگوں کی حقیقت روشن کر دی ہے اور مجھے دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کا فرق بتا دیا ہے۔“

تاریخ میں اس قسم کے بیشار واقعات ملتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ شیعہ اکابرین اور نجف اشرف، قم مقدسہ اور دیگر شہروں کے مراجع مقام کار و بار حکومت میں دخل اندازی کیوں نہیں کرتے اور وہ سیاستدانوں سے الگ تھلک کیوں رہتے ہیں۔ اُن کی روش سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انہیں یہ طرز عمل ائمہ طاہرین علیہم السلام سے ورثے میں ملا ہے۔

حکومتی امور میں شرکت

کچھ شیعہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ امور حکومت میں حصہ لینا حرام ہے۔ فقط ایسے سرکاری کاموں میں حصہ لینا جائز ہے جو مومنین کے مفاد میں ہوں اور جس کا مقصد انہیں ظلم سے بچانا ہو۔ اس کے علاوہ حکومت کے کسی کام میں حصہ لینا خواہ وہ جزوی طور پر ہی ہو حرام ہے۔ بلکہ شیعہ علماء نے جابر حکمرانوں کے ”اعمال“ کے بارے میں بھی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً انہوں نے ائمہ جعد و جماعت کے لئے عدل کی شرط عائد کی ہے جبکہ اکثر حکمرانوں نے ”جعد“ پڑھایا ہے عدل کی شرط کا لازمہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو شخص نماز پڑھا رہا ہے وہ فاسق اور ظالم ہے تو اُن کی نماز باطل ہے۔

عدل کی شرط سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلق رہبری کی شرائط دیانتداری اور اخلاص تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ رہبر کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔

امام اہل سنت حسن بصریؒ نے کہا: ”میں امیہ کے بادشاہ خواہ کتنے ہی ظالم

۴۔ حسن بصری کی کنیت ابو سعید تھی۔ اُن کے والد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ تھے۔ وہ خلافت عمرؓ کے آٹھویں سال میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے بصرہ میں زندگی گزاری اور وہاں ہی وفات پائی۔ بڑے فصیح اللسان تھے۔ حوام اور غلامانِ دین سلطنت کی نظر میں قابلِ احترام تھے اور بصرہ میں متنبوں کے امام تھے۔ طبقات ابن سعد کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بصری جبر و قدر کے قائل تھے۔ وہ کجایں ہی سہلِ شغفی جیسے خبیث اور منافق شخص کے خلاف بھی خروج کو جائز نہیں مانتے تھے۔

ظالم اور نام نہاد دینی حکومتیں

۱۔ حج بخاری جلد ۳ صفحہ ۱۶۶ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی میں ہے کہ

مُتْرُوجُ الذَّهَبِ جلد ۲ صفحہ ۳۵۴ مطبوعہ دارالاندلس می ہے کہ

۱۰ ہر روز ۵۴۰۰ سے زائد جعلی احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی ہیں۔

ابو ہریرہ نے خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ میرے پاس علم کے کسی "دفتر" میں جنسی میں نے ابھی کھولا نہیں۔ اور میں نے رسول خدا سے علم کے دو "طرف" حاصل کئے تھے۔ ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا ہے اور اگر میں دوسرے کو ظاہر کر دوں تو یہ مردوں کاٹ دی جائے گی۔ اور جو کہ مجھے معلوم ہے اگر وہ سب کا سب میں جنسی بتا دوں تو لوگ کہیں گے کہ ابو ہریرہ دہیانہ ہو گیا ہے۔ (السنۃ فیئ الشیوخین ص ۴۶ بحوالہ طبقات ابن سعد، فتح الباری اور حلیۃ الاولیاء)

کیوں نہ ہوں ان کی اطاعت واجب ہے۔۔۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کی اچھائیاں ان کی برائیوں سے زیادہ ہیں۔“

فقیر شہر کی باتوں سے نااں

خدا و محمد و محراب و منبر

سلاطین، بوعباس کو بھی کئی بے خمیر ملاؤں کی خدمات حاصل تھیں۔

ملاؤں کی روش کے برعکس شیخ اماموں، دانشوروں اور شاعروں نے جابر حکومتوں کے خلاف آواز بلند کی اور قیام کیا۔ انھوں نے ظالموں سے تعاون نہیں کیا کیونکہ شیخ عقیدے کے مطابق باطل کا ذات کر مقابلہ کرنا اور ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں متاع جان لٹا دینا عین سعادت ہے۔^۱

بلاشبہ جابر حکومتیں شیعوں کے اس عقیدے کو بھولی نہیں ہیں۔ وہ شیعوں کو قتل کرتی ہیں، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتی ہیں اور انھیں جلاوطن کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں وہ دین فروش علماء کا ایمان خرید لیتی ہیں اور بیابانک دہلی گنتی ہیں کہ ان مومنین کو جو خدا و رسول اور ائمہ طاہرین پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں قتل کر دیا جائے۔ اور صاحبانِ جبہ و دستار جو ان کے ہاتھ اپنا ایمان فروخت کر چکے ہوتے ہیں اس قتل ناحق کی توثیق کرتے ہیں اور اسے قانونی اور شرعی حیلوں کے ذریعے جواز مہیا کرتے ہیں۔

۱۔ امام حسین کے یہ جملے شیعوں میں گری مل پیدا کرنے کے لئے ہر دور میں مشعلِ راہ ہیں

اَلَا تَرَوْنَ اَنْ السَّقٰی لَا یُغْضَلُ بِهٖ وَاَنْ السَّاطِلَ لَا یُتَّصَفٰی عَنْہُ لِیَرْعَبَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَمَّا لَقِیَ اللّٰہَ مُجْتَفِیًا اٰتٰی لَا اَرٰی الْمَوْتَ اِلَّا مَخَافَۃً وَالْحَمْدَ لِلّٰہِ عَلٰی مَا لَمْ یَلْمِزْہُمْ

اے لوگو! کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ درحقیقت یہی بات ایک بندہ مومن کو خدا سے ملنے پر آمادہ کرتی ہے۔ میری نگرانی میں موت ہی سعادت کا راستہ ہے اور ظالموں کے ساتھ جینا تو ذلت کے سوا کچھ نہیں۔

شیعوں پر قلمی ظلم

جب دستار پہنے کچھ لوگ اپنا ایمان شیطان کے ہاتھوں بچ کر کافر کا فرشیعہ کافر کا فرہ لگواتے ہیں اور شیعوں کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جس طرح آج کل زرد صحافت کرنے والے بہت سے صحافی قلم کی حرمت کو بچ کر انصاف کا قتل کرتے ہیں اور سرمایہ داروں اور استعمار پسندوں کے مفاد کی باتیں لکھتے ہیں اسی طرح ماضی میں بھی اہل قلم جابر حکمرانوں کو خوش کرتے رہے ہیں۔

یہ طرز عمل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات یہ ہے ہم دربار سے وابستہ مؤرخین کی باتوں پر تحقیق کئے بغیر بھروسہ کر لیں اور ان کی کتابوں کو آسانی سے بھینٹ بھینٹ لگیں۔ چنانچہ ہمیں کتب تاریخ کا بے لاگ جائزہ لینا چاہیے اور انھیں من گھڑت مواد سے پاک کرنا چاہیے بالخصوص ان کتابوں کو جن میں مختلف فرقوں کا تعارف پیش کیا گیا ہے کیونکہ ماضی کے مصنفین بھی اشرافیوں کی تحلیلیاں لیتے تھے اور حکومت جو چاہتی تھی وہی راگ الاپا کرتے تھے جیسا کہ آج کل کے زمانے میں جو میڈیا کا زمانہ کہلاتا ہے ایک جموٹ اتنی مرجہ بولا جاتا ہے کہ لوگ اسے بچ بھگنے لگتے ہیں۔

جب ایک مصنف کسی اسلامی فرقے کے بارے میں بحث کرنا چاہے تو اسے اسی فرقے کے معتبر ماخذ سے رجوع کرنا چاہیے اور اسی فرقے کی نمائندہ کتابوں سے اسے سمجھنا چاہیے۔

شیخ احمد امین کی نظر میں

جیسا کہ ہم نے بیان کیا مرجہ، عموم اہل سنت اور ائمہ اہل سنت مثلاً امام مالک امام شافعی، امام احمد، امام حسن بصری، ظالم حکام کی اطاعت ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان حکومتوں کے مظالم کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے اور

ان کے خلاف جدوجہد نہیں کرنی چاہیے تاہم اہل تشیع جاہر حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

اس بارے میں اہل تشیع کا اعتقاد اہل سنت کے اعتقاد سے بالکل مختلف ہے۔ بہت سے اہل سنت کے نزدیک جاہر حکمرانوں سے لڑنا دین اسلام کے خلاف لڑنا ہے جبکہ اہل تشیع کے نزدیک دین کے بنیادی احکام میں سے ایک یہ ہے کہ فساد اور ظلم کے جن کو ہٹل میں بند کر دینا چاہیے۔ اس اصول کی روشنی میں ہم احمد امین مصری اور دوسرے اہل سنت کے اس قول کو سمجھ سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ”شیعہ وہ ہو سکتا ہے جو اسلام کو جاہ کرنا چاہتا ہو۔“ یہ احمد امین اور اس کے ہم خیال پرکھوں کی رائے ہے کیونکہ ان کے خیال میں اسلام ایک حکمران کی ذات میں منحصر ہے خواہ وہ عادل ہو خواہ ظالم ہو اور جو شخص ایسے حکمران سے جنگ کرتا ہے وہ اسلام کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔

تاہم اہل تشیع کے مطابق جاہر حکمران اسلامی قوانین کی وجہاں اڑاتا ہے اور اسلامی تعلیمات کو چروں تلے روندتا ہے۔ پس جو شخص ایسے جاہر حکمران کے خلاف لڑتا ہے وہ دین کی حمایت کرتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لہذا اگر احمد امین کہتا ہے کہ شیعہ ”جاہ کرنے والے“ ہیں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ واقعی فساد، ظلم اور جہالت کی بنیادیں گرانے والے ہیں۔ یہاں ہم (میرسائی دانشور اور لٹلے عدالت انسانی کے مصنف) جارج جرداق کی کتاب علمی والقومية العربیہ سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں۔ مع القانونین کے ذیل میں جارج جرداق لبنان لکھتا ہے:

”شیعیان علی بنو امیہ اور بنو عباس کی استبدادی حکومتوں کے خلاف لڑنے والوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انھوں نے ان استبدادی حکومتوں سے اس لئے ٹکڑی لی تاکہ ظلم و استبداد کی جڑ کاٹ دی جائے۔“

”کارکہ حیات میں شیعوں کی جدوجہد کا مقصد مظلوموں کے حقوق کا دفاع کرنا تھا۔ شیعوں کی تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے سرفروش ملتے ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف لڑ کر عزت پائی اور علی کی خواہشات کو عملی جامہ پہنایا۔“

”شیعہ دین کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ باغیوں کے مفادات کو تقویت نہیں پہنچاتی بلکہ عوام کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ستم رسیدہ عربوں، غلاموں مسلمانوں اور ذمیوں (یعنی یہودی اور عیسائی اقلیتوں) نے ان رہنماؤں کی حمایت کی جو علی کی اولاد ہیں۔“

”مختلف ادوار میں نشیب و فراز سے گزرنے کے باوجود شیعوں کے انقلابی کعبہ فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور زمانے کی نیگیوں سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کعبہ آج بھی مظلوموں اور محروموں کی آرزوؤں اور علی کی خواہشوں سے مطابقت رکھتا ہے۔“

”اگر ہم اموی اور عباسی دور کی ان انقلابی تحریکوں کا جائزہ لیں جو حجاز، عراق، شام، ایران اور افریقی علاقوں میں جبر و تشدد کے خلاف چلائی گئیں تو ہمیں علی بنی مظلوموں کے قائل نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان انقلابیوں کے مقصد کا مطالعہ کریں جنہوں نے صدیوں تک مشرق کو ہلائے رکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا مقصد اجتماعی عدل کا قیام تھا جس کی خاطر علی لڑے تھے، جس کی جانب علی نے دعوت دی تھی اور جس کی راہ میں علی شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علی سے دوستی کی راہ میں بہت سی قربانیاں دی گئیں۔ تمام مسلمان، عیسائی، غلام، مغربی (شمالی افریقہ کے باشندے) اور وہ سب لوگ جنہیں ستایا گیا اور جن کے حقوق سلب کئے گئے ان کی قیادت کا پرچم علی کے ہاتھ میں ہے اور علی کی تعلیمات ان کے لئے مشعل راہ تھیں۔“

”علی کا نام مظلوموں اور انصاف طلبوں کی زبانوں پر ہے اور وہی ان کی

سے ایک کثیر کی درخواست کی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اللہ سے ڈرو، واجب نمازیں پڑھو، امور خاندان داری کا خیال رکھو اور جب سونے لگو تو ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ تمہارے لئے کثیر حاصل کرنے سے بہتر ہے۔“

ایک دفعہ حضرت فاطمہؑ بیمار ہوئیں تو رسول اکرمؐ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے۔ آپؐ نے حال احوال پوچھا تو حضرت فاطمہؑ نے عرض کی کہ بابا جان میری بیماری کھانے کے بغیر زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر رسول اکرمؐ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپؐ نے فرمایا:

”بیٹی! کیا تم سیدۃ العالمین بنا نہیں چاہتیں؟“ (ایسی تھی رہبر مسلمین اور رسول اکرمؐ کے جانشین حضرت علیؑ کی فحی زندگی)۔

امام علیؑ رسول اکرمؐ کے دور میں

حیات رسولؐ میں امام علیؑ نے گونا گوں مشکلات کے باوجود غزوات میں قریش کے سرداروں کا فردر مٹی میں ملا دیا۔ آپؐ نے بیچہ شیخ رسالتؐ کی پر دانہ دار حفاظت کی اور ہر آڑے وقت میں رسول اکرمؐ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے جبکہ دوسرے یا تو میدان جنگ سے بھاگتے رہے یا پھر زندگی کے مختلف مراحل میں پیچھے بھر کر کھاتے رہے، مٹھا پانی پیتے رہے، اچھا لباس پہنتے رہے اور زندگی کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔

بہشت کے بعد رسول اکرمؐ تیرہ سال تک مکہ میں کفار قریش کے مظالم سہتے رہے۔ اس تمام عرصے میں امام علیؑ بھی بڑے حوصلے سے تمام سختیاں برداشت کرتے رہے۔ نئی ہاشم تین سال تک شعب ابی طالبؑ میں محصور رہے۔ قریش نے ان کے ساتھ تمام تعلقات توڑ لئے تھے اور انھیں اشیائے خورد و نوش بھی نہیں بیچتے

تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سختی اور بے سرو سامانی کے دن تھے لیکن کسی نے ان پر ترس نہیں کھایا۔ ان پورے تین سالوں میں امام علیؑ، برادران علیؑ اور علیؑ کے پدیریز و گوار حضرت ابوطالبؑ سائے کی طرح رسول اکرمؐ کے ساتھ رہے۔ جب رسول اکرمؐ اس کھائی سے باہر تشریف لائے تو ہزاروں مشکلیں آپؐ کی منتظر تھیں۔ آپؐ کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آپؐ کو جادوگر اور دیوانہ کہا جاتا تھا۔ ام جمیل جو ابولہب کی بیوی اور صحابیہ کی پھوپھی تھی آپؐ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی۔ ایک دن آپؐ نماز پڑھ رہے تھے کہ بدبخت عقبہ بن ابی معیطؓ نے حالت عجبہ میں اپنا پاؤں آپؐ کی گردن مبارک پر رکھ دیا اور اتنے زور سے دھپکا کہ رسول اکرمؐ سمجھے کہ ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ ایک دفعہ اس نے حالت عجبہ میں آنحضرتؐ کے سر پر بھیل کی اونچری ڈال دی۔ ایک اور موقع پر جب رسول اکرمؐ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اس نابکار نے اپنا حمام آنحضرتؐ کی گردن میں لپیٹ دیا اور آپؐ کو گھسیٹا ہوا خانہ کعبہ سے باہر لے گیا۔

امام علیؑ کی جاں فروشی

جب بھی مشرکین کہ رسول اکرمؐ کو گلی کو سپے میں دیکھتے تو بچوں کو اکساتے کہ وہ آپؐ کو پھر ماریں تاہم امام علیؑ جو آنحضرتؐ کے ہمراہ ہوتے تھے بچوں کو ہنگام دیتے تھے قریش اور مشرکین کی غیبتوں کے زمانے میں حضرت ابوطالبؑ نے کمال طاہت قدی سے رسول اکرمؐ کا ساتھ دیا اور اپنی آخری سانس تک رسول اکرمؐ کی حمایت اور حفاظت کی۔ آپؐ کو بجا طور پر ”ناصر رسولؐ“ اور ”محسن رسولؐ“ کہا جاتا ہے۔

حضرت ابوطالبؑ کی وفات کے بعد قریش نے آنحضرتؐ کو سوتے میں قتل

کر دینا چاہا۔ جبکہ بدر میں ایک اور قدی ضررین حادثہ کو بھی قتل کر دیا گیا تھا جو مسلمانوں کو ایذا نہ دینا تھا اور قرآن مجید سے کفر آمیز کلمات منسوب کرتا تھا۔

کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے سے آگاہ ہونے پر امام علیؑ نے رسول اللہؐ سے پوچھا: یا رسول اللہ! ”اگر میں آپ کے بستر میں سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟“ رسول اللہؐ نے فرمایا: ”ہاں!“ یہ سن کر امام علیؑ نے کہا: ”اگر آپ محفوظ رہیں تو مجھے موت کی کوئی پروا نہیں۔“ چنانچہ وہ بستر چادر اوڑھ کر بڑے اطمینان سے شب ہجرت رسول اکرمؐ کے بستر میں سو گئے۔

مسلمانوں اور رسول اکرمؐ کو مشرکین کے ہاتھوں جو ایذائیں پہنچیں اُس کا واضح نمونہ وہ بیہانہ سلوک ہے جو انھوں نے حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار یاسر، اُن کے والد حضرت یاسر اور والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ روا رکھا۔ مشرکین حضرت بلالؓ کو بچوں اور احمقوں کے حوالے کر دیتے تھے جو انھیں ایک دسی سے باندھ کر زمین پر گھینٹے بھرتے تھے۔ وہ لوگ حضرت بلالؓ سے کہتے تھے کہ ہم تمہیں اس وقت چھوڑیں گے جب تم لات اور عری کہو گے لیکن اللہ کے دیوانے حضرت بلالؓ کی زبان سے ”احد، احد“ ہی نکلتا تھا۔ وہ لوگ جناب یاسرؓ اور جناب سمیہؓ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر اُن پر نیزوں سے حملہ کرتے تھے اور کہتے تھے: ”تم اللہ کی عبادت اور محمد (ص) کی اطاعت چھوڑ دو۔“ انھوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ بالآخر ابو جہل کے نیزے سے لگائے گئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناب سمیہؓ شہید ہو گئیں۔ وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ حضرت خبابؓ بن ارت کو زہر پہنا کر جلتی دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے انھیں شدید اذیت ہوتی تھی۔

اگر حضرت ابوطالبؓ سختیاں برداشت نہ کرتے تو اسلام اپنے ابتدائی دنوں میں ہی ختم ہو جاتا اور اُس کے نور تاباں سے دنیا میں اجالا نہ ہوتا۔ وہ اُس وقت فوت ہوئے جب رسول اکرمؐ کے قدم پوری طرح جھے بھی نہیں تھے۔

مشرکین کا خیال تھا کہ حضرت ابوطالبؓ کے بعد وہ آنحضرتؐ کو ختم کر دیں

میں چنانچہ انھوں نے آنحضرتؐ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تاہم امام علیؑ اپنے پند بزرگوار کی طرح ساری زندگی رسول اکرمؐ کی حفاظت کرتے رہے۔

امام علیؑ رحلت رسولؐ کے بعد

جنگوں میں امام علیؑ کی سرفروشی اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف بغض و حسد کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا تعلق رسول اکرمؐ کے زمانے سے ہے۔ آنحضرتؐ کے وصال کے بعد امام علیؑ سے مشاورت کے بغیر نیز بنی ہاشم اور امام علیؑ کے حامی اصحاب کی شرکت کے بغیر سفید بنو ساعدہ میں حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کر لی گئی۔ چونکہ رسول اکرمؐ کا غسل و کفن باقی سب چیزوں پر مقدم تھا اس لئے امام علیؑ اس اہم کام میں مشغول تھے۔ ابھی وہ آنحضرتؐ کے وصال کے مدد سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ ایک اور اقتدار آ پڑی۔

۱۔ صاحب المواقف اور شارح المواقف کے مطابق بیعت کے لئے اجماع ضروری نہیں۔ اگر ایک بار آدمی بھی بیعت کر لیں تو کافی ہے جیسا کہ حضرت مڑنے حضرت ابوبکرؓ کی اور ابن عوفؓ نے حضرت جنن کی بیعت کی تھی۔ اس معاملے میں تمام مسلمانوں کا اجماع ضروری نہیں بلکہ اہل مدینہ کا اجماع بھی ضروری نہیں۔ اب تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ ایک بار آدمیوں کی بیعت کو کافی سمجھا گیا ہے۔ اس قول سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ایک اوٹ است کے تمام دونوں پر بھاری ہے اور لوگوں پر لازم ہے کہ ایسی بیعت کو تسلیم کر لیں۔ لہذا معاویہؓ نے یزیدؓ کے لئے جو بیعت لی تھی وہ صحیح تھی اور یہی صورت موروثی حکومتوں کی ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو اس قول کا پتا چل جائے تو وہ یہاں کہے گا کہ ”اسلام کی آزادی اور جمہوریت کو کیا ہو گیا ہے؟“ (مؤلف)

۲۔ رسول اکرمؐ کا جد مبارک ابھی دفن بھی نہیں ہوا تھا کہ بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ تین دن تک جاری رہا۔ ان تین دنوں میں آنحضرتؐ دفن نہیں ہوئے کیونکہ اگر امام علیؑ آنحضرتؐ کو سپرد خاک کر دیتے تو وہ لوگ جنھوں نے آنحضرتؐ کی نماز نہیں پڑھی تھی اُن کی قبر کھود ڈالتے اور اگر امام علیؑ سفید کی کارروائی میں حصہ لیتے تو رسول اکرمؐ کا غسل و کفن نہ ہو پاتا۔ یوں ایک طرف خلافت کے راستے میں تبدیلی اور دوسری طرف رسول اکرمؐ کے جد مبارک کا دفن نہ ہونا امام علیؑ کے لئے انتہائی پریشانی کا باعث بن گیا۔ (شیخ عباس قمی، بیعت الاحزان ص ۳۰)

جی ہاں! خلافت (حکومت) خصب کر لی گئی۔ دو اہل تہذیب و اخلاق بڑی تیزی سے اور بیک وقت آپ کے دل پر اثر انداز ہوئے تاہم آپ نے اسلام کی سر بلندی کی خاطر حضرت ابوبکرؓ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے یہ روش اس کے باوجود اختیار کی کہ کچھ اکابر صحابہ نے کلمہ کلا اور در پردہ آپ سے ملاقات کر کے کہا کہ آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لئے اٹھیں۔ انھوں نے یقین دلایا کہ وہ آپ کی خاطر اپنی جانیں لڑا دیں گے لیکن امام علیؓ نے ان کا مشورہ نہیں مانا اور کہا: ”خون خرابے سے بچے اور مفاد عامہ کی خاطر صبر کرو۔“ جب مقتدر لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ اپنے حق کے دفاع کے لئے تھوڑے کھنچیں گے تو انھوں نے آپ کو مجبور کیا کہ لڑیں یا بیعت کریں۔

امام علیؓ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ صبر کریں اور اپنا حق نظر انداز کر دیں لہذا انھوں نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور خلافت پر اپنے حق کے بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کی لیکن انھوں نے امام علیؓ کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا۔ انھوں نے باغ فدک ضبط کر لیا جو رسول اکرمؐ نے بی بی فاطمہؓ کو ہبہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں امام علیؓ نے جو دلائل پیش کئے وہ قبول نہیں کئے گئے۔ انھوں نے حضرت فاطمہؓ زہراؓ یعنی ان عالی مرتبت بنت رسولؐ کا دعویٰ خارج کر دیا جن کی عصمت کی گواہی قرآن نے آیت تطہیر میں دی ہے اور جنہیں رسول اکرمؐ بحکم الہی نصرتی نجران سے مہلبہ کرنے لے گئے تھے۔ قرآن میں حضرت فاطمہؓ کی مہلبہ میں شرکت یوں بیان ہوئی ہے: (اے رسول!) کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ پھر ہم دونوں فریق خدا سے دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ (سورۃ آل عمران: آیت ۶۱)

امام علیؓ کے ساتھ مقتدر حلقوں کا سلوک اتنا خاصانہ تھا کہ انھوں نے ان کے

گھر پر حملہ کر دیا۔ وہ اُس بیت الشرف کو آگ لگانے آئے تھے جس میں علیؓ، فاطمہؓ، حسنؓ، حسینؓ اور دیگر غنی ہاشم موجود تھے۔ امام علیؓ نے ان کے اس جرم سے بھی چشم پوشی کی تاکہ وہ اس سے زیادہ عظیم جرم نہ کریں۔

بعد میں ان لوگوں نے آکر امام علیؓ سے معذرت کر لی۔ انھوں نے اُس علیؓ کے ساتھ ہجرانہ سلوک کیا تھا جن کے بارے میں حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا:

عَلِيٌّ قِيْنٌ وَآلَا بِنْتُهُ. عَلِيٌّ مَعَهُ سَبْعُونَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُ سَبْعُونَ فِي بَيْتِهِ.

اَلنَّظَرُ اِلَيْهِ وَاجِبٌ عَلَيَّ جَنَافَةً. عَلِيٌّ كَيْفَ يَكُونُ مَعَادَتُ بَيْتِهِ.

مَنْ اِذَا فَعَلَ اِذَا بِنْتِهِ جَسَءَ عَلِيٌّ كَوْكَبٌ دَاخِلٌ فِي بَيْتِهِ وَكَوْكَبٌ دَاخِلٌ فِي بَيْتِهِ.

کیا اپنے فضائل، علم و دانش، ایمان اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کے علاوہ امام علیؓ کا کوئی اور قصور بھی تھا؟ کیا ان لوگوں کے جرائم کے مقابلے میں صبر کرنے کے سوا امام علیؓ کے پاس کوئی اور راستہ بھی تھا؟

امام علیؓ اور حضرت عمرؓ کی مجلس شوریٰ

حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ نے خلافت سنبھالی۔ وہ مختلف معاملات میں امام علیؓ سے مشورہ کرتے تھے اور ان کی نصیحت پر عمل کرتے تھے۔ امام علیؓ کے علاوہ کسی اور کو اس بات کا علم نہیں تھا۔

حضرت عمرؓ امام علیؓ کی فضیلت کے قائل تھے اور اکثر کہا کرتے تھے:

لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهْلَكَ خَصْرُ. اِذَا عَلِيٌّ نَدَّ هُوَ تَوَعَّدُ بِالْهَلَاكِ هُوَ جَانِتٌ.

اِذَا عَلِيٌّ مَسَدَ خِلَافَتِهِ هُوَ تَوَعَّدُ سَيِّدُ رَاسَتِهِ بِرُءُوسِهِ كَرِجْلَتِهِ.

امام علیؓ کی اتنی تعریف سن کر لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے بعد امام علیؓ کو خلیفہ

بٹا کر جائیں گے اور یوں حق حقدار کو مل جائے گا لیکن جب حضرت عمرؓ کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ امام علیؓ کے تمام سابقہ کارنامے بھول گئے۔ انھوں نے اُن لوگوں کو امام علیؓ ہم پہلے قرار دیا جن کا ماضی قابل رشک نہیں تھا

حضرت عمرؓ نے پانچ لے آدمیوں کو امام علیؓ کا ہم پہلے قرار دیا اور کہا:

”اگر علیؓ اور عثمانؓ آپس میں متفق ہو جائیں تو اُن کی رائے صاحب ہوگی اور اگر ان چھ آدمیوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے تو جس گروہ میں عبدالرحمن بن عوف ہوں اُس گروہ کی رائے صاحب ہوگی۔“

حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ اس لئے دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علیؓ اور عثمانؓ کبھی متفق نہیں ہوں گے اور چونکہ عبدالرحمن عثمانؓ کے بہنوئی تھے اس لئے اُن کا ووٹ عثمانؓ کو ہی ملے گا۔ پھر حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ اگر یہ تین افراد میری خواہش کے مطابق مل نہ کریں تو تم ان چھ کے چھ افراد کو قتل کر دینا۔

تاریخ طبری (ج ۳، ص ۲۳۷، مطبوعہ دار المعارف مصر) میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اراکین شوریٰ کو منتخب کیا تو اثنا عشر گنہگاروں میں اُن کو اُن کے اوصاف بھی بتائے۔ انھوں نے طلبہ سے کہا:

تم وہ آدمی ہو جس نے کہا تھا کہ ہم رسول اللہؐ کے بعد اُن کی بیواؤں سے نکاح کر لیں گے۔ عمرؓ ہماری بچا زادوں کے لئے ہم سے زیادہ مزاوار نہیں ہیں۔ اس پر خدا نے یہ آیت نازل کی تھی: تمہارے لئے درست نہیں کہ رسول خداؐ کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ اُن کی بیویاں سے کبھی اُن کے بعد نکاح کرو۔ بیشک یہ خدا کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے۔ (سورۃ الزہاب: آیت ۵۳)

انھوں نے زہیر سے کہا:

خدا کی قسم تمہارا دل ایک دن اور ایک رات نرم اور مہربان نہیں رہتا۔ ایک

دن تمہارا دل سخت اور رذیل ہو جاتا ہے اور دوسرے دن پرہیزگار اور مطہج ہو جاتا ہے اور پھر اگلے دن تم بے ایمان اور بد مزاج ہو جاتے ہو۔ الغرض تم ایک دن شیطان ہوتے ہو تو دوسرے دن مہربان ہوتے ہو۔

انھوں نے حضرت عثمانؓ سے کہا:

حیوانوں کا گوشت تم سے بہتر ہے۔ اگر تم خلیفہ بن گئے تو تم ابی معیط کے خاندان کو عوام پر مسلط کر دو گے اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم قتل ہو جاؤ گے۔

انھوں نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا:

تم ایک کنزور آدمی ہو۔ تم اپنے لوگوں سے محبت کرو گے تاکہ انھیں کام پر لگا دو انھوں نے سعد بن ابی وقاص سے کہا:

نقص، سازش اور کشت و خون تمہاری کھٹی میں ہے۔ اگر ایک مشک کا تہہ تمہارے حوالے کر دیا جائے تو تم اُس کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے۔

پھر حضرت عمرؓ نے امام علیؓ سے کہا کہ اگر آپ کے ایمان کا مقابلہ تمام اہل عالم کے ایمان سے کیا جائے تو آپ کے ایمان کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔

حضرت عمرؓ کی قائم کردہ مجلس شوریٰ میں کئی خافعات دیکھے جاسکتے ہیں۔

انھوں نے کہا کہ جب رسول اکرمؐ دنیا سے گئے تو آپ ان چھ افراد سے خوش تھے اس کے باوجود انھوں نے ایک کے سوا سب ارکان شوریٰ کی خامیاں بیان کیں۔

یہ بات رسول اکرمؐ کی خوشنودی اور اُن افراد کی خلافت کے لئے اہلیت سے مطابقت نہیں رکھتی پھر بھی انھوں نے اُن افراد کو خلافت کے لئے نامزد کیا اور اُن کا قتل کیا جانا جائز سمجھا۔ یہ بات عجیب ہے کہ اگر یہ افراد خلافت کے لئے موزوں

تھے اور رسول اکرمؐ بھی اپنے آخری وقت میں اُن سے خوش تھے تو حضرت عمرؓ نے ان کے قتل کی اجازت کیونکر دی؟ اور اگر اُن کو قتل کرنا جائز تھا تو انھیں خلافت کے لئے کیوں نامزد کیا؟

تین آدمیوں کے اُس گروہ کو جس میں ایک عبدالرحمن بن عوف تھے اُس گروہ پر جس میں امام علی شامل تھے کیوں ترجیح دی گئی اور اس سلسلے میں ضروری اختیار عبدالرحمن بن عوف کو شروع میں ہی کیوں نہ دے دیا گیا؟ حضرت عمرؓ نے یہ اصول کیوں نظر انداز کر دیا کہ مسلمانوں کے معاملات عوامی رائے مشورے سے طے ہونے چاہئیں؟ انھوں نے مجلس شوریٰ کے ارکان میں سے ایک فرد کو کیوں نہ جن لیا جو اُن کے بقول خلافت کے لئے سب سے زیادہ موزوں تھا جیسا کہ حضرت ابوبکرؓ نے کیا تھا۔

یہ وہ سوالات ہیں جن کے تسلی بخش جوابات کی ضرورت ہے۔

ابن عساکر نے العقد الفرید (ج ۵، ص ۳۱، مطبوعہ دار الفکر، بیروت) میں معاویہ اور ابن حنیفہ کی یہ گفتگو نقل کی ہے:

معاویہ: مسلمانوں میں اختلاف اور انحراف کی کیا وجہ تھی؟
ابن حنیفہ: عثمان کا قتل۔

معاویہ: تم نے کوئی نئی بات نہیں کی۔

ابن حنیفہ: علیؓ کی تمہارے خلاف معرکہ آرائی۔

معاویہ: یہ درست نہیں۔

ابن حنیفہ: علیؓ کی ظلم، زیر اور عائشہ کے خلاف معرکہ آرائی۔

معاویہ: یہ کوئی نئی بات نہیں۔

ابن حنیفہ: جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔

معاویہ: مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ عمرؓ کی تکفیل کردہ مجلس شوریٰ تھی۔

یہ مجلس چھ ارکان پر مشتمل تھی اور اُن میں سے ہر ایک خلافت کا امیدوار تھا۔ اُن کے رشتے دار بھی خواہشمند تھے کہ خلافت اُن کے آدمی کو ملے تاکہ وہ اونچے عہدے پائیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اگر حضرت عمرؓ نے

ایک آدمی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہوتا جیسا کہ حضرت ابوبکرؓ نے کیا تھا تو اختلافات پیدا نہ ہوتے۔ بلاشبہ معاویہ نے اور اس جیسے دوسروں نے جو اعلیٰ عہدوں پر براجمان رہے حضرت عثمانؓ کے حق کا باطل ہونا تسلیم کر لیا۔

امام علیؓ اور حضرت عثمانؓ کا دور خلافت

بہر حال حضرت عثمانؓ کی بیعت کر لی گئی (اور غیر قانونی مجلس شوریٰ کا نتیجہ سامنے آ گیا) امام علیؓ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جس طرح انھوں نے خلافت اول و ثانی پر سبر کیا تھا اس وفد بھی سبر سے کام لیں۔

ابھی اس واقعے کو بہت دن نہیں گزرے تھے کہ کچھ لوگ جن میں چند ایک وہ بھی تھے جنھوں نے حضرت عثمانؓ کی بیعت کی تھی امام علیؓ کے پاس آئے اور اُن سے گزارش کی وہ خلیفہ ثالث کو اُن کے منصب سے ہٹا دیں۔ انھوں نے امام علیؓ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا: ”ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت کے لئے تیار ہیں۔“ امام علیؓ نے اُن کی بات نہیں مانی اور حضرت عثمانؓ کو اور مسلمانوں کو اُن کے حال پر چھوڑ دیا تاکہ اُن کی کارکردگی کے نتیجے میں مسلمان اُن کے بارے میں خود فیصلہ کریں۔

مسلمانوں کی بے چینی اور شورش کی وجہ یہ تھی کہ حکمران رسول اکرمؐ کے طور طریقوں میں تبدیلیاں لا رہے تھے۔ ایک ایسے شخص کو جسے رسول اکرمؐ نے مدینہ بدر کر دیا تھا حضرت عثمانؓ نے واپس مدینہ بلا لیا تھا۔

۱۔ حکم بن حاتم کو رسول اکرمؐ نے مدینہ سے قتل دیا تھا اور طائف میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ابن عساکر نے الامم صاحب میں ہے کہ وہ رسول اکرمؐ کی تعلیم اتارا کرتا تھا حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضورؐ نے خود اسے یہ حرکتیں کرتے دیکھ لیا۔ اُس کا بیٹا مردان اس وقت سات آٹھ برس کا تھا اور وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ طائف میں رہا۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے اپنے اپنے زمانہ خلافت میں حکم بن ابی العاص کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی مگر حضرت عثمانؓ نے نہ صرف یہ کہ حکم کو اپنی خلافت میں مدینہ لایا بلکہ مردان کو اپنا چیف سکریٹری بنالیا تھا۔ (خلافت و ولایت، مولانا سید محمد رفیع صفحہ ۱۱۰)

حضرت عثمان اپنے رشتے داروں کو بیت المال سے نوازتے تھے۔ انھوں نے بیت المال کی کثیر رقم اپنے نام منتقل کرائی تھیں۔ انھوں نے طویل القدر صحابی حضرت ابوذر کو شہر بدر کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو جن کا تعلق انصاریوں سے تھا عسلا سے پٹیا۔ انھوں نے احکام الہی محفل کر دیئے اور ایک مسلمان ہرمزان کے قاتل عبید اللہ بن عمر کو سزا نہ دی۔ دی۔ حضرت عثمان کے ایسے ہی کاموں کی بنا پر عوام نے اُن کے خلاف انقلاب برپا کر دیا۔^۱

قتل عثمان کے بعد لوگ امام علی کے گرد جمع ہو گئے۔ فوج البلاغ میں ہے کہ

۱۔ جو لوگ تاریخ اسلام کے ابتدائی مآخذ سے واقف ہیں وہ علی بن حسین مسعودی شافعی (۸۸۵ء) سے بخاری واقف ہیں۔ مسعودی ایک معتبر اور قابل احادیثی مؤرخ اور خطرافہ داں ہے جس پر تمام مکاتب فکر اتفاق کرتے ہیں۔ اُس نے ۳۰ جلدوں پر مشتمل تاریخ کی دلچسپ، بھیس اور معتبر کتاب فتوح المصعب لکھی ہے۔ اُس میں ہے کہ جب حضرت عثمان قتل ہوئے اور انھوں نے دنیا سے رحلت کی تو ارباب لاکھ دینار طلائی اور دس لاکھ درہم نقد چھوڑے۔ یزید وادی القریٰ اور حنین وغیرہ میں اُن کی جائیداد کی قیمت ایک لاکھ دینار طلائی تھی۔ اُن کے گھوڑوں اور اونٹوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ (ج ۲، ص ۳۳۱) رسول اکرم کو آزار دینے والے مولیٰ بن عبد بن ابی معبد کے لڑکے "ولید" نے بیت المال کے خازن عبداللہ بن مسعود سے ایک لاکھ درہم کی خطیر رقم خزانے سے یہ کہہ کر لٹکائی کہ میں یہ رقم واپس کر دوں گا لیکن اُس نے وہ رقم واپس نہیں کی تو ابن مسعود نے حضرت عثمان کو ایک خط میں سارا احوال لکھا۔ جواب میں حضرت عثمان نے انھیں لکھا: تم ہمارے خزانچی ہو۔ ہم بیت المال سے جتنا چاہیں لیں تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جب ابن مسعود نے حضرت عثمان کا یہ خط پڑھا تو مسجد کوفہ میں بدسرعام کہنا: اے لوگو! میں سمجھتا تھا کہ میں تمہارے بیت المال کا خازن ہوں لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں بنی امیہ کا خازن بن کر نہیں رہتا چاہتا۔ چنانچہ ولید نے انھیں ۷۰ ہجے بھیج دیے۔ جب وہ ۷۰ ہجے پہنچے تو حضرت عثمان نے اپنے غلام محکم کو حکم دیا کہ ابن مسعود کو سبیلہ کی جائے۔ حضرت حنین کے حکم سے محکم نے ابن مسعود کو اس زور سے زمین پر پٹا کر دیا کہ وہ اپنا جھگڑے اور دو سال تک صاحب فراش رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان دو سالوں میں حضرت عثمان نے ابن مسعود کا سرکاری وظیفہ بند رکھا۔ (انساب الاشراف ج ۵، ص ۳۶۔ تاریخ یعقوبی ج ۲، ص ۱۴۷۔ مستدرک حاکم ج ۳، ص ۱۳)

”مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب سچو کے اہل کی طرح ہر طرف سے لگا تار بڑھ رہا تھا یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن و حسین پکچھے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔“

لوگ نعرہ لگا رہے تھے کہ خلافت کے اہل صرف علی ہیں۔ امام علی نے اُن سے کہا: ”مجھے چھوڑ دو۔ کسی اور کو خلیفہ بنالو۔“ انھوں نے کہا: ہم کسی اور کو قبول نہیں کریں گے۔ قصہ کوتاہ انھوں نے امام علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یوں انھیں نئی مشکل میں ڈال دیا۔

حضرت عثمان نے ورثے میں نئی حکومت کے لئے بہت سی مشکلات چھوڑیں۔ انھوں نے بالائقی عدالت مقرر کر رکھے تھے جو ناجائز چیزوں کو جائز قرار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اُن کے افسران مال لوگوں کا خون چوستے تھے اور مملکت کے ہر گوشے میں لوگوں کے مال پر ناجائز تصرف کرتے تھے۔ افسران مال کا طرد عمل اور اُن کی اپنے عزیزوں اور دوستوں پر نوازشیں اس بات کا سبب بنیں کہ باغیوں کے دل میں بھی حکومت کی جوت چمکائے۔ اس سوچ کے برعکس بعض حاسد اور بداندیش لوگ انتقام لینے کے لئے بے چین تھے۔ ان حالات میں امام علی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟

امام علی غلام اور ناپاک لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نااہل لوگوں سے دشوت لے کر انھیں اعلیٰ عہدے نہیں دے سکتے تھے۔ جب انھوں نے انتظامیہ کی تعمیر شروع کی تو کچھ خود غرض لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ انھیں اُن کے عہدوں پر بدقرار رکھیں یا اُن کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیں لیکن جب انھوں نے

۱۔ علی بن امیہ (جس کو علی بن معیہ بھی کہا جاا ہے کیونکہ اُس کی ماں کا نام معیہ تھا) جو عثمانی دور خلافت میں افسر مال تھا جب مرا تو اُس نے پانچ لاکھ دینار طلائی چھوڑے۔ اس کے علاوہ لوگوں پر اُس کا کثیر قرضہ بھی تھا۔ اُس کی جائیداد اور دوسرے ترکے کی قیمت تین لاکھ دینار تھی۔

دیکھا کہ امام علیؑ حقائق کی روشنی میں اقدام کر رہے ہیں تو انھوں نے آپ کی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور بی بی عائشہؓ سے جا ملے یہاں تک کہ جنگ جمل برپا ہوئی۔ کچھ خوشامدی جو حق و انصاف کے مخالف تھے بی بی عائشہؓ کے گرد جمع ہو گئے۔ انھوں نے طلحہؓ، زبیرؓ اور بنی امیہ کے ساتھ مل کر امام علیؑ کے خلاف بغاوت کر دی۔

جب حضرت عثمانؓ اپنے گھر میں محصور تھے تو امام علیؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ نے اُن کا دفاع کیا جبکہ بی بی عائشہؓ اور طلحہؓ نے لوگوں کو اُن کے قتل پر اکسایا اور جب وہ مارے گئے تو انہی لوگوں نے حضرت عثمانؓ کے قصاص کا مطالبہ کر دیا۔

امام علیؑ اور جنگ جمل و صفین

اصحاب جمل کے بارے میں امام علیؑ کو دو مشکلات کا سامنا تھا۔

(۱) اگر آپ خاموش رہتے اور باغیوں کو کھلی جھوٹ دے دیتے تو غلط مثال قائم

۱۔ مسعودی لکھتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ بھی نے کوفہ میں ایک شاعر مل بولایا تھا۔ طحہ کی آمدنی صرف عراق کی جائیداد سے ایک ہزار دینار ملائی تھی۔ شراۃ کے ملائے کی آمدنی اس سے بھی زیادہ تھی۔ طلحہ نے مدینہ میں اپنا مکان پتہ انھوں، چو نے اور میں قیمت لکڑیوں سے بنایا تھا۔ مسعودی اپنی دکان سے بھی ایک بڑا شاعر مل بولایا تھا۔

۲۔ مسعودی لکھتا ہے کہ زہر بن العوام نے بصرہ میں ایک گل تعمیر کرایا تھا۔ کوفہ، اسکندریہ اور بصرہ میں بھی اُس کی جائیداد تھی۔ زہر کا ترکہ پچاس ہزار دینار ملائی، ایک ہزار گھوڑے، ایک ہزار غلام اور کئی ہزار شہروں میں کثیر غیر متحول جائیداد پر مشتمل تھا۔

عبدالرحمن بن عوف زہری نے ایک حویلی بنوائی تھی۔ اُن کے اسطبل میں سو گھوڑے تھے، اُن کے پاس ایک ہزار اونٹ اور دس ہزار بھیڑ بکریاں تھیں۔ انتقال کے وقت اُن کی چار بیویاں تھیں اور ہر بیوی کو ورثے میں چھ دس ہزار دینار ملائی ملے تھے۔

زید بن ثابتؓ نے ورثے میں اُس قدر سونا چھوڑا تھا کہ تقسیم کرنے کے لئے تھوڑوں سے توڑا پڑا۔ اُن کی متحولہ و غیر متحولہ جائیداد کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی۔

ہو جاتی اور بہت دھرم لوگ قوم کا جینا دو بھر کر دیتے۔

(۲) اگر آپ اُن کے خلاف لڑتے تو خون خرابہ ہوتا۔

ان مشکلات سے نمٹنے کے لئے امام علیؑ نے پندرہ نصیحت کا راستا اپنایا۔ آپ نے اُم المؤمنین سے کہا کہ وہ گھر لوٹ جائیں اور بیعت شکنوں کو بھی اپنی بیعت پر قائم رہنے کی نصیحت کی لیکن آپ کی نصیحت کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوا چنانچہ آپ مجبور ہو گئے کہ باغیوں کو کچل دیں اور نئے کو ختم کر دیں۔ بالآخر جنگ ہوئی اور باغیوں کو شکست ہوئی تاہم امام علیؑ کی مشکلات اس جنگ کے خاتمے کے ساتھ ختم نہیں ہو گئیں۔ معاویہ ابن ہند خدا اور اُس کے رسولؐ، امام علیؑ اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ معاویہ کو رسول اکرمؐ نے اُس کے باپ ابوسفیان کے ساتھ فتح مکہ کے دن آزاد کیا تھا۔ معاویہ نے حضرت عثمانؓ کی کوئی مدد نہیں کی تھی مگر جب اُسے پتا چلا کہ امام علیؑ نے اُسے امیر شام کے عہدے سے معزول کر دیا ہے تو اُس نے حضرت عثمانؓ کے قصاص کے بہانے جنگ چھیڑ دی۔ جنگ صفین میں اپنی شکست دیکھ کر عمرو بن عاص کے مشورے پر کچھ نادان لوگوں سے کہا کہ وہ نیزوں پر قرآن بلند کریں اور کہیں چلتا حکم یتینا و یتینکم یعنی یہ ہمارے اور تمہارے درمیان عزم ہے۔

اس چال نے امام علیؑ کے لشکر میں پھوٹ ڈال دی۔ انھوں نے امام علیؑ سے کہا کہ وہ معاویہ کی چیلنج قبول کر لیں۔ آپ نے عراق کے لوگوں کو لاکھ بکھایا کہ اس چال میں نہ آؤ اور جنگ کو منتقلی انجام تک پہنچتے دو۔ انھیں قرآن یا شریعت رسولؐ ہے کوئی سروکار نہیں مگر آپ کے لشکر نے آپ کی بات نہیں مانی۔ اُن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: "اگر علیؑ قرآن کو حکم نہیں مانیں گے تو ہم اُن کو عثمانؓ کی طرح قتل کر دیں گے یا معاویہ کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ اُس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔"

امام علیؑ نے محسوس کیا کہ اگر انھوں نے جنگ جاری رکھی تو وہ خود اور اُن کے

فرزند قتل کر دیئے جائیں گے اور رسول اکرم کی عزت ختم ہو جائے گی۔ لہذا انھوں نے حکیم کا معاہدہ کر لیا۔ یہ پوری کارروائی دومۃ الجندل میں ہوئی تھی۔ یہاں امام علی نے طے کیا کہ عمرو بن عامر کی چال کا سد باب کرنے کے لئے اپنے نمائندے کے طور پر مالک اشتر یا ابن عباس کا انتخاب کریں تو ایک مرتبہ پھر آپ کے فکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ انھوں نے کہا کہ ”حمیس ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ نامزد کرنا ہوگا۔“ ان کے دباؤ سے مجبور ہو کر آپ کو ان کی بات ماننی پڑی اور نتیجے کے طور پر چالشی کا فیصلہ معاویہ کے حق میں ہو گیا۔ جب امام علی کی حکم عدولی کے نتیجے میں ان کے لشکر کو شکست ہوئی اور فیصلہ ان کے خلاف ہوا تو انھوں نے امام علی سے کہا: ”حمیس ہماری غلطی میں ہمارے ساتھ موافقت نہیں کرنی چاہیے تھی۔“ چنانچہ انھوں نے امام علی کے خلاف بغاوت کر دی اور یوں خوارج کے گردہ نے جنم لیا۔

خوارج کیا کہتے تھے؟

خوارج بڑی عجیب باتیں کرتے تھے۔ امام علی نے انھیں صحیح مشورہ دیا تھا اور آپ ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ بنانے پر تیار نہیں تھے لیکن انھوں نے آپ کا کہا نہ مانا اور جب آپ نے ابو موسیٰ کو اپنا نمائندہ نامزد کر دیا اور فیصلہ آپ کے خلاف ہوا تو خوارج کہنے لگے: ”حمیس یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تم مسلمان نہیں رہے ورنہ ہم حمیس قتل کر دیں گے۔“ یہ دھمکی اس لئے دی گئی کہ آپ نے ان لوگوں کا مطالبہ مان لیا تھا اور ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ نامزد کیا تھا۔

اب جبکہ امام علی نے ان کا مطالبہ مان لیا تھا وہ آپ کے خلاف لڑنا چاہتے تھے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی ہوئی اور ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ نامزد نہ کیا ہوتا تب بھی وہ آپ کے خلاف جنگ کرتے۔ کیا یہ شرم کی بات نہ ہوتی کہ ایک طویل مدت تک اسلام کی سر بلندی کے لئے لڑنے کے

بعد امام علی یہ اعلان کر دیتے کہ میں کافر ہو گیا ہوں؟ حالانکہ امام علی دین کا محور، جسم ایمان اور حق و صداقت کا کامل نمونہ ہیں۔ بقول غالب

مظہر فیض خدا، جان و دل ختم رسل

قلہ آل نبی، کعبۃ ایجاد یقین

امام علی کا حق خصب کر لیا گیا لیکن آپ نے صبر کیا۔ ان لوگوں نے آپ کو جنگ اور بیعت کے بارے میں جس و پیش میں جلا کر دیا لیکن آپ نے ان سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ مجلس شوریٰ میں آپ کو نا اہل لوگوں کے برابر گردانا گیا لیکن آپ نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا اور جب آپ نے خوارج کے رویے پر صبر کیا تو وہ آپ کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔

میرا خیال ہے کہ اللہ کے کسی نبی یا ولی نے اپنی زندگی میں اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں جتنی امام علی نے اٹھائیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہروان کا واقعہ کربلا کے واقعے سے زیادہ المناک ہے کیونکہ کربلا میں امام حسین دشمنوں سے برسر پیکار تھے جبکہ امام علی کو ان کے خلاف لڑنا پڑا جو کل تک آپ کی فوج میں تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے ماتھوں پر کثرت جمود سے گئے پڑ گئے تھے۔ جو دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے باوجود وہ امام علی کا خون بہانا جائز سمجھتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑ رہے تھے۔

۱۔ اگر امام علی علیہ السلام خوارج کی سرکوبی نہ کرتے تو تمام عبادت گزار اور دین دار مسلمان آہستہ آہستہ خارجیت قبول کر لیتے اور اگر لوگ خارجی ہو جاتے تو آج نہ شیعہ اسلام ہوتا اور نہ سنی اسلام کیا وجہ تھی کہ حضرت نے جنگ نہروان کے بعد اپنے ایک خطبے میں جو نوح البلاذھی موجود ہے خدا کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا تھا: ہذا انہما الناس فانہما لطفات غنم البقیۃ ولہما یمن لہما غنم غنمنا اخذ غنمنا۔ ”اے لوگو! اس نے تمہیں دشمنی آگے بڑھادی ہے۔ میرے سوا کسی میں اس کام کو کرنے کی جرأت نہ تھی۔“

بلاشبہ جو مشکلات امام علیؑ کو برداشت کرنی پڑیں ان کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے دلوں میں اپنے ہی ایک فرزند کی قدر نہ تھی۔ انھوں نے اُس کے حقوق پامال کرنے کے لئے کٹھ جوڑ کر لیا تھا اور زبانِ عمل سے اُسے ۱۱ دیا تھا کہ یا تو صبر کے گھونٹ پیتے رہو یا پھر صدمے کی شدت سے مر جاؤ۔ امام علیؑ صبر کے جام پر جام پیتے رہے اور اُن کا دل کٹ کے رہ گیا تھا جبکہ آپ کو نہ پائے مانع نہ جانے رفتن والی صورتحال درپیش تھی۔

بنی امیہ

سورۃ بنی اسرائیل کی آیت وَ اِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَخَاطُ بِالْاِنْسَانِ وَ مَا يَخْفَا عَلَيْهِ الْغُيُوبُ اَزَيْنَاكَ اِلَّا بَقِصَةً لِّلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ میں جس "شجر ملعونہ" کا ذکر آیا ہے اُس سے بنی امیہ مراد ہیں۔ ایک دن جب معاویہؓ یزیدؓ کے اونٹ کی مہار بکڑے اُسے کھینچ رہا تھا اور یزید اونٹ کے پیچھے چل رہا تھا تو آنحضرتؐ نے فرمایا تھا: لَعْنُ اللّٰهِ الْقَائِدَ وَ الْمَقُودَ "خدا کی لعنت ہو مہار بکڑنے والے اور پیچھے آنے والے پر۔" ۱

عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: "ایک آدمی آرہا ہے جو مسلمان کی موت نہیں مرے گا" اور ہم نے دیکھا کہ معاویہ آیا ہے۔

حضرت عمارؓ یا سرؓ کے قتل کے بعد معاویہ باغی جماعت کا سربراہ بن گیا کیونکہ

۱۔ معاویہ کا بڑا بھائی تھا۔ اُس نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا اور وہ جنگِ حنین میں شریک ہوا تھا۔ مکہ کے جن کافروں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی تالیفِ قلوب کے لئے رسول اکرمؐ نے انھیں کچھ نہ کچھ ملا کیا تھا۔ اسی حساب میں یزید کو بھی چالیس اونٹ اور چالیس اونٹ چاندی دی گئی۔ حضرت ابوبکرؓ نے یزید کو سہ سالار بنا کر شام بھیجا اور یہاں اُس کی مشابہت کی۔ حضرت عمرؓ نے پہلے اُسے قسطنطنیہ کا اور پھر شام کا حاکم بنایا تھا۔ اُس کے مرنے پر حضرت عمرؓ نے معاویہ کو شام کا حاکم نام کیا اور وہ مرتے دم تک اُس علاقے پر حکومت کرتا رہا۔ (أسد الغابہ ج ۵، ص ۱۱۲)

۲۔ ایک دن ابو سفیان اونٹ پر سوار تھا۔ اُس کے پیچھے یزید اور معاویہ اُس کے ساتھ تھے۔ انھیں دیکھ کر آنحضرتؐ نے فرمایا: لَعْنُ اللّٰهِ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الزَّاجِلَ لِبَنِي اَبِي لَهَبٍ "خدا کی لعنت ہو آگے والے پر، پیچھے والے پر اور سوار پر۔" (تحریر مرام، کتاب المصلین ص ۳۰)

بے روح اور بے معرفت کسی بھی نمازی پڑھنے والے نام نہاد مقدس اور ظاہر بین عابدوں کی سرکوبی اتنا بڑا کام تھا کہ امام علیؑ اور صرف امام علیؑ ہی یہ کام کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ امام حسنؑ اور امام حسینؑ بھی یہ کام نہ کر سکتے۔

امام علیؑ نے اپنے ان اقدامات کے ذریعے مجھے ہوئے اسلام کو بچالیا اور دینی دنیا تک لوگوں کو بتادیا کہ قریش اور خوارج کے اسلام کے علاوہ ایک حقیقی اسلام بھی موجود ہے۔ (احیائے دین میں ائمہ اہلبیتؑ کا کردار ج ۲ از علامہ سید مرتضیٰ عسکری)۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا کہ عمارؓ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔^۱

معاویہ ابوسفیان کا اور اُس "ہند" کا بیٹا تھا جس نے جنگ احد میں حضرت
حزہؓ کا کلیجہ چبایا تھا۔ ابوسفیان مشرکین مکہ کی اُس فوج کا سپہ سالار تھا جس نے
رسول اکرمؐ کے خلاف جنگیں لڑی تھیں۔

مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ معاویہ شراب پیتا تھا اور "اسلام" کے نام پر
حکومت کرتا تھا۔ (علامہ شیخ حسن مظفر، دلائل الصدق، ج ۳، ص ۲۱۳)

معاویہ نے رسم جاہلیت کو زندہ کر کے زیاد بن سہیل کو اپنا بھائی قرار دیا اور اُس
کا اپنے خاندان سے استحقاق کیا (حالانکہ نبی اکرمؐ کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد
اُس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا اور زانی کو سنگسار کیا جائے)۔

معاویہ لوگوں کو زہر آلود شہداء کے ذریعے قتل کرتا تھا اور کہا کرتا تھا: اِنَّ لِّسِنِ
جُنُودِاٰ قَبْلِ عَسَلٍ۔ اللہ کے کچھ لشکر ہیں اور اُن ہی میں شہد ہے۔

معاویہ نے تحزیب کا ر دستوں کو مسلح کر رکھا تھا جن کا کام لوٹ مار کرنا،
مورتوں اور بچوں کو قتل کرنا اور گھروں کو آگ لگانا تھا۔

معاویہ لوگوں کو دھوکا دینے اور جھوٹ بولنے میں بے مثال تھا۔

معاویہ کو اُن لوگوں سے چڑھتی جو اپنا حق اور انصاف مانگتے تھے۔

۱۔ صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۶۹ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی میں ہے کہ قیر سہیل کے وقت حضرت عمارؓ
کے سر سے حول صاف کرتے ہوئے رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا: وَنَحْنُ عَسَاوُ تَقْتُلُوهُ الْهَيْفَةُ الْهَيْفَةُ
عَسَاوُ تَقْتُلُوهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَتَقْتُلُوْنَهُ اِلَى النَّارِ اَلَسَوْاْ بِاِثْمٍ بَاقٍ جَمَاعَتٍ قَتَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ
عَمَّاوُ تَقْتُلُوْهُمُ اِلَى اللّٰهِ وَتَقْتُلُوْنَهُ اِلَى النَّارِ اَلَسَوْاْ بِاِثْمٍ بَاقٍ جَمَاعَتٍ قَتَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

۲۔ بڑے کو خلیفہ بنانے کے لئے معاویہ نے خالد بن ولید کے بیٹے عبدالرحمن کو بھی زہر دیا کہ مر جائے
تھا کیونکہ اُس کا باپ ایک مشہور سردار تھا اور وہ خود بھی سرداری کا دھندہ کرتا تھا۔ اسی طرح معاویہ
نے اپنے ہی خاندان یعنی بنی امیہ کے چند افراد کو جو خلافت حاصل کرنے کے خواہش مند تھے دھوکا
دے دیا تھا۔ (استاد مرتضیٰ سلمی، مثل مطبوعہ ص ۱۰۶)

معاویہ نے حکم دے رکھا تھا کہ صالح مومنین پر لعنت بھیجی جائے۔

معاویہ نے خلافت کو جس کی بنیاد جمہوریت اور شوریٰ پر ہونی چاہیے تھی
لمحیت میں بدل دیا تھا۔ معاویہ کا ماضی قابل رشک نہیں تھا اور اُس میں ایسی کوئی
خوبی نہیں تھی کہ وہ خلافت کا اہل بن سکتا۔ اُس کے بارے میں صرف یہ حدیث ملتی
ہے لَا اُخْبِعُ اللّٰهَ لَهٗ بَطْنًا۔ یعنی اللہ اُس کا پیٹ بھی نہ بھرے۔^۱

معاویہ نے قصاص عثمانؓ کے بہانے اُن کی خون آلود قمیص اور اُن کی اہلیہ
ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلیاں دکھا کر لوگوں کو امام علیؓ کے خلاف اشتعال دلایا تھا۔

بی بی عائشہؓ اور اُن کا اونٹ، قطام اور ابن ملجم، خارجیوں، شامیوں اور
۱۔ دمشق کے لوگوں نے امام نسائی سے فرمائش کی کہ معاویہ کے فحاش بیان کیجئے۔ وہ بولے کیا
معاویہ خلفاء کے برابر ہو جائے پر یہی غرض نہیں کہ اپنے فحاش سننا چاہتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا
کہ میں نے معاویہ کے حطلق لَا اُخْبِعُ اللّٰهَ لَهٗ بَطْنًا سے بہتر حدیث نہیں سنی یہ سن کر شامیوں نے
امام نسائی کو اتار دو کو بک کیا کہ وہ جاں بحق ہو گئے۔

ایک مرتبہ رسول اکرمؐ نے حضرت ابن عباسؓ کو بھیجا کہ وہ معاویہ کو بلا لائیں۔ ابن عباسؓ نے
وہاں آکر اطلاع دی کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ آنحضرتؐ نے وہاں سے بولا بھیجا لیکن پھر بھی
آپ کو بھی بتایا گیا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی آپ کو بھی بتایا گیا تو آپ نے
فرمایا: "اللہ اُس کا پیٹ بھی نہ بھرے۔" (صحیح مسلم ج ۸، ص ۷۷۔ تاریخ ابن کثیر ج ۸، ص ۱۱۹۔
انساب الاشراف ص ۵۳۲)

۲۔ فتح البلاء خلیفہ عہ میں بھی لَا اُخْبِعُ اللّٰهَ لَهٗ بَطْنًا کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جناب امیرؓ نے
فرمایا تھا: "میرے بعد جلد ہی تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا خلق کشادہ اور پیچیدہ ہوگا۔
جو پائے گا لنگ جائے گا اور جو نہ پائے گا اس کی اسے (موت دے دے گی) (بہتر تو یہ ہے کہ) تم
اسے قتل کر ڈالنا لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز قتل نہ کرو گے۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ مجھے
براکو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جہاں تک برا کہئے گا حطلق ہے۔ مجھے برا کہہ لینا اس لئے
کہ یہ میرے لئے پاکیزگی کا سبب اور تمہارے لئے (دشمنوں سے) نجات پانے کا باعث ہے۔
لیکن (دل سے) بیزاری اختیار نہ کرنا جس لئے کہ میں (دین) نفرت پر پیدا ہوا ہوں اور ایمان
و ہجرت میں سابق ہوں۔"

عراقیوں کی سادہ لوحی، دنیا پرستوں کی دنیا داری اور امام علیؑ کی ایمان میں ثابت قدمی کی وجہ سے معاویہ مسلمانوں کا حکمران بن گیا اور داحیۃ العرب یعنی عرب کا مدبر سیاستدان کہلایا۔

معاویہ نے جن واقعات سے فائدہ اٹھایا ان میں سب سے اہم حضرت عثمانؓ کی خون آلود گیس کی نمائش تھی۔

مشہور جرمن مستشرق ویل ہاس (Wellhausen) اپنی کتاب تاریخ الدولۃ العربیہ مطبوعہ ۱۹۵۹ء میں لکھتا ہے:

”خون عثمانؓ کے قصاص کی بنیاد پر معاویہ نے خلافت پر قبضہ جانے کا منصوبہ بنایا۔ خون عثمانؓ کے قصاص کا دعویٰ کیونکر معاویہ کی کامیابی کا سبب بنا اور اس نے یہ دعویٰ کیوں کیا یہ ایک طبعہ بحث ہے۔ البتہ یہ امر ناقابل تردید ہے کہ اپنی مراد پانے کے لئے اس نے عمرو بن عاص سے گٹھ جوڑ کر لیا جو عثمانؓ کا جانی دشمن تھا۔ یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ معاویہ کی بغاوت کی وجہ پر بیزگاری یا عثمانؓ اور ان کے لواحقین سے ہمدردی نہیں تھی۔“

امام علیؑ نے حضرت عثمانؓ کا دفاع کیا جبکہ طلحہ، زبیر، عمرو بن عاص، معاویہ اور بی بی عائشہؓ نے لوگوں کو انھیں قتل کرنے پر آمادہ کیا۔

جب حضرت عثمانؓ قتل ہو گئے تو ان کے قصاص کے بہانے امام علیؑ کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی۔ جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر مارے گئے۔ بی بی عائشہؓ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے گئے اور انھیں احرام کی ساتھ واپس مدینہ بھیج دیا گیا۔ جنگ صفین میں قرآن مجید نیزوں پر بلند کرنے کی وجہ سے معاویہ اور عمرو بن عاص فتح ہو گئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کا بھی وحشی ہوتا جو اصحاب جمل کا ہوا تھا۔ معاویہ صفین سے واپس چلا گیا لیکن اس نے دل میں عثمانؓ کی کہ وہ علیؑ اور شیعہ بیان علیؑ کی زندگی اجیرن کر دے گا۔

شیخون، قتل عام اور لوٹ مار

شام کے سوا تمام بلاد اسلامی میں امام علیؑ کی حکومت قائم تھی یعنی عراق، حجاز، یمن، مصر، ایران وغیرہ مرکزی اسلامی حکومت کے ماتحت تھے اور امام کی سربراہی کو تسلیم کرتے تھے مگر معاویہ نے جسے امام نے شام کی امارت سے معزول کر دیا تھا دمشق میں Defacto حکومت قائم کر لی۔

معاویہ نے ریاست میں ریاست یعنی state within state قائم کرنے کے بعد نعمان بن بشیر، یزید بن شجرہ، مسلم بن عقبہ، ضحاک بن یساف، عمار بن عبد الرحمن بن قیس، زہیر بن مکنول، سفیان بن عوف غامدی اور ہشیر بن ابی نوحہ کو نفری اور اسلحہ دیکر حکم دیا کہ جن علاقوں میں حکومت علیؑ کی رٹ قائم ہے وہاں جانی چارہ اور افراتفری پھیلا دو۔

دلیل میں ہم معاویہ کے چند کارندوں کی کارستانیاں لکھ رہے ہیں۔

۱۔ سفیان بن عوف غامدی: معاویہ نے سفیان غامدی سے کہا کہ ایک لشکر لے کر فرات کی جانب جا اور بیت، انبار اور دھائن کا چکر کاٹ کر واپس شام واپس آجا۔ راستے میں جس لشکر سے تیری مدد بھیڑ ہو اس سے جنگ کر لیکن کوڑ میں داخل مت ہونا کیونکہ اگر تیری فوج انبار اور دھائن میں داخل ہو جائے گی تو کوڑ خود بخود تیرے قبضے میں آجائے گا۔ تیری اس کارروائی سے ان لوگوں کے دل بیٹھ جائیں گے اور ہمارے دوستوں کی آنکھیں خشک ہوں گی اور بزدل لوگ ہم سے آئیں گے اس مہم کے دوران علیؑ کا جو بھی حامی نظر آئے اُسے قتل کر دو۔ ان کے گاؤں اجاڑ دو اور سامان لوٹ لو کیونکہ سامان لٹ جانے سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اور یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ (شرح نوح البلاغہ، ابن ابی الحدید ج ۱، ص ۳۳، طبع قدیم)

سفیان غامدی نے اپنے ”امیر کی اطاعت کی“ اور لشکر لے کر انبار پر چڑھ

دوڑا۔ اُس نے کشتوں کے پشے لگا دیئے اور جتنا مال لوٹ سکتا تھا لوٹ کر واپس شام آگیا۔ جب اُس نے معاویہ کو رپورٹ کی تو اور باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا: ”اے امیر! بخدا! مجھے کسی جنگ سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس جنگ سے ہوئی ہے۔ خدا کی قسم! میں نے لوگوں کے دل دہلا دیئے تھے۔“ معاویہ نے کہا: ”مجھے تم سے یہی امید تھی۔“

امام علیؑ نے اہل کوفہ کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے خلاف اپنے دفاع کے لئے اٹھ کھڑے ہوں لیکن انھوں نے آپؑ کی بات نہیں مانی۔ اس پر آپؑ نے تنہا جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اہل کوفہ آپؑ کے پاس آئے اور بولے کہ آپؑ تمنا نہ جائیں۔ ہم جنگ لڑیں گے۔ امام علیؑ نے فرمایا: تم جنگ کے موقع پر سچے جوانمرد اور قابل اعتماد نہیں ہو۔ بہر حال اُن لوگوں نے اصرار کر کے آپؑ کو واپسی پر مجبور کر دیا۔

جب آپؑ گھر پہنچے تو سخت فحشے کے عالم میں تھے۔ اس موقع پر آپؑ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ نبیؐ البلاغہ میں موجود ہے۔ اُس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

”میں نے اُس قوم سے لڑائی کے لئے رات بھی اور دن بھی، غلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی، حصص پکارا اور لٹکارا اور تم سے کہا کہ قیل اس کے کہ وہ جنگ کے لئے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم! جن افراد قوم پر ان کے گھروں کی حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے۔ یہاں تک کہ تم پر عارت گمریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اس (سفیان بن عوف) غامدی ہی کو دیکھ لو کہ اُس کی فوج کے سوار انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سردیوں سے ہٹا دیا اور مجھے تو یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ اُس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذی عورتوں کے گھروں میں گھس جا رہا تھا اور ان کے پیروں کے کڑے (باتھون کے کتھن) اور

گھونچہ اور گوشوارے اتار لیتا تھا اور اُن کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا سو اس کے کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کہتے ہوئے میرے کام لیں یا خوشامدیں کر کے اُس سے رحم کی التجا کریں۔ وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے، نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد غم سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جاسکتی بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔

الحبب تم احباب! خدا کی قسم! ان لوگوں کا باطل پر ایسا کر لینا اور تمہاری جمیعت کا حق سے مستتر ہو جانے کا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندوہ بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو تم غم و حزن میں مبتلا ہو۔ تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، حصص ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے مگر تمہارے قدم حملے کے لئے نہیں اٹھتے۔ وہ تم سے لڑ بھڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے ہٹی چراتے ہو۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں حصص اُن کی طرف بڑھنے کے لئے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیجئے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے اور اگر سردیوں میں چلنے کے لئے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ کڑا کے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھنڈا جائے کہ سردی کا موسم گزر جائے۔ یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لئے باتیں ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم! تم کو اردوں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔

اسے مردوں کی شکل و صورت والے نامرد! تمہاری عقلیں بھوں کی سی اور تمہاری کچھ جملہ نشین عورتوں کی مانند ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان بچان ہوتی، ایسی شناسائی جو جماعت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنتی ہے۔ اللہ صلیک مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے جرسے بے جرسے پلائے، نافرمانی کر کے میری تدبیر و رائے کو چاہ کر دیا۔“

امام علیؑ کا واسطہ معاویہ جیسے چالاک دشمن سے تھا لیکن کوئی اپنی اندویشی
چپقلشوں کے سبب ایک دوسرے کو نچا دکھانے کی سازشوں میں مصروف تھے
دشمن ان کی دلیلیں پر آکر ان سے لڑتا تھا لیکن وہ ذلت آمیز طریقے سے ہتھیار طلب
کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے اور پھر نہیں لوٹتے تھے۔

۲۔ ضحاک بن قیس فہری: جب امام علیؑ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ
نے منبر سے اہل کوفہ کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا: ”اگر تمہیں دشمنوں کو اپنی سرزمین
سے نکالنے میں دلچسپی ہے تو اٹھو اور ان سے لڑو۔“ تاہم ان کا ثبوت رد عمل سامنے
نہ آنے پر آپ نے حجر بن عدی کندی کو چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ ضحاک کے
تقاوب میں بھیجا۔ حجر کی فوج نے ضحاک کو مدر کے علاقے میں جالیا اور وہیں
طرفین میں لڑائی ہوئی۔ ضحاک کے انیس آدمی ہلاک ہوئے جبکہ حجر کے دو ساتھی
شہید ہوئے۔ دریں اثنا رات پڑ گئی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضحاک
شام بھاگ گیا۔

معاویہ جن تخریب کاروں کو بھیجتا تھا وہ امام علیؑ کے حامیوں پر حملہ کرتے تھے
قلل و قارت مچاتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے لیکن جب امام علیؑ کی فوج سے آنا
سامنا ہوتا تو بھاگ جاتے تھے۔

۳۔ نعمان بن بشیر: نعمان بن بشیر اور اس کا باپ بشیر بن سعد ان انصار نما
سے تھے جو مسیوقہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں جفا
پیش تھے۔ باقی انصار نے ان کے بعد بیعت کی تھی۔ نعمان حضرت عثمانؓ کا دوست
اور معاویہ دیزید کا منظور نظر تھا۔ وہ مروان بن حکم کے دور تک زندہ رہا۔ جب
مروان کے لئے بیعت لی گئی تو نعمان حص کا عامل تھا۔ ۶۵ھ میں اس نے اہل حص
کو تجویز دی کہ وہ عبد اللہ بن زبیر کی بیعت کر لیں لیکن لوگوں نے اس کے خلاف
بغاوت کر دی اور اسے قتل کر دیا۔

نعمان بنی قحافہ حضرت عثمانؓ کی قیص اور ان کی اہلیہ نائلہ کی کئی ہوئی انگلیاں
معاویہ کے پاس دمشق لے گیا تھا۔ معاویہ نے اہل شام کے جذبات مشتعل کرنے
کے لئے یہ چیزیں مضر عام پر لٹکا دی تھیں۔

کچھ عرصہ بعد نعمان معاویہ کو چھوڑ کر امام علیؑ کے پاس چلا آیا لیکن یہاں کا
پاک ماحول اسے راس نہ آیا۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ پھر شام لوٹ گیا۔ بلاشبہ کندی
کھانے والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ وہ پھولوں کی خوشبو سے دور بھاگتے ہیں اور
طوبیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔

معاویہ نے نعمان کو دو ہزار آدمیوں کے ہمراہ عراق میں عین العصر کے علاقے
میں بھیجا اور کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے چوروں کی طرح جلدی سے حکم
جاؤ۔ نعمان نے عین العصر پر حملہ کر دیا جہاں کے عامل مالک بن کعب کے پاس
صرف دو سو سپاہی تھے۔ دو ہزار کا لشکر دیکھ کر انھوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا:
”خلاق چھوڑ کر مت جاؤ اور دیوار کی جانب پشت کر کے جنگ کرو۔“ حصیں
جاننا چاہیے کہ اللہ دس آدمیوں کو سو آدمیوں پر فتح نصیب کرتا ہے اور سو آدمیوں کو
ہزار آدمیوں پر غالب کر دیتا ہے۔“

امام علیؑ کے کچھ شیعہ جو عین العصر کے لواحق میں رہتے تھے مالک کی مدد کو
پہنچے اور سب نے مل کر نعمان اور اس کے آدمیوں کو شام کی جانب بھاگ دیا۔

امام علیؑ کی شہادت کے بعد معاویہ نے نعمان بن بشیر کو کوفہ کا امیر مقرر کیا اور
۶۵ھ نے بھی اسے کچھ مدت تک برقرار رکھا لیکن بعد ازاں اس کی جگہ عبید اللہ
ابن زیاد کو کوفہ کا امیر بنا دیا جو بڑا خرافات آدمی تھا۔ ابن زیاد اس وقت کوفہ پہنچا
تھا جب حضرت مسلمؓ اہل کوفہ سے بیعت لے رہے تھے۔

نعمان بن بشیر ابن زیاد سے کم خرافات تھا اسی لئے اسے کوفہ کی ادارت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہی
نعمان بن بشیر تھیں آدمیوں کے ساتھ اہل بیتؑ کو زندہ شام سے روانہ کر کے بعد مدینہ لے کر آیا
تھا۔ وہ اہل بیتؑ کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آیا تھا۔

جنگ میں نامردوں کی ڈھال

جنگ صفین میں ایک دن امام علیؑ نے ایک بلندی سے معاویہ کو پکارا تو اُس نے بھی آپ کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا خون کیوں ہے؟ آؤ! ہم تم جنگ کریں تاکہ پتا چل جائے کہ فتح کس کی ہوتی ہے؟

عمر بن عامر نے معاویہ سے کہا: یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ معاویہ ہنس کر بولا لگتا ہے تیرے دل میں خلافت کی آرزو چل رہی ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں مارا جاؤں۔ عمرو نے کہا: تمہارے پاس علیؑ سے لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ معاویہ نے کہا: ہمیں چاہیے کہ دونوں مل کر لڑنے جائیں۔ عمرو نے کہا: واللہ! اگر میں ہزار مرتبہ بھی مارا جاؤں جب بھی علیؑ سے جنگ کروں گا۔ عمرو امام علیؑ سے لڑنے کے لئے میدان میں آیا تاہم جب اُسے محسوس ہوا کہ اُس کی موت سر پر آنی چلی ہے تو اُس نے اپنی شرمگاہ کھول دی۔ اس پر امام علیؑ نے منہ پھیر لیا اور عمرو موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا۔

معاویہ کی فوج میں ایک جنگجو ابو داؤد بھی تھا۔ اُس نے کہا کہ اگر معاویہ علیؑ سے لڑنے سے گھبراتا ہے تو میں اُس سے لڑنے جاؤں گا۔ پھر وہ میدان میں آیا اور کہنے لگا: میں ابو داؤد ہوں۔ علیؑ آئے اور مجھ سے لڑے۔ امام علیؑ آگے بڑھے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کتے کو اُس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ایسے آدمی سے لڑنا آپ کی شان کے خلاف ہے لیکن امام نے اُن کی بات نہیں مانی اور ابو داؤد پر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اُس کے دو ٹکڑے کر دیئے۔ اُس کے جسم کا ایک حصہ دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف گرا۔ ضرب یہ الٹی کو دیکھ کر دونوں فوجیں مبہوت رہ گئیں۔

ابو داؤد کا ایک عم زاد بھی معاویہ کی فوج میں تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ ابو داؤد مارا گیا ہے تو کہنے لگا: وائے ہو مجھ پر! ابو داؤد کے بعد جینا بیکار ہے۔

پھر وہ امام علیؑ سے لڑنے کے لئے تیزی سے آگے بڑھا لیکن اُس کا حشر بھی ابو داؤد سے مختلف نہیں ہوا۔

معاویہ جو ایک بلندی پر بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہنے لگا: ”لعت ہے میری فوج پر! کیا اس میں کوئی جو ان مرد نہیں جو علیؑ کا مقابلہ کر سکے؟ کیا اس میں کوئی ایسا بھی نہیں جو جیلے سے اُس وقت علیؑ کا کام تمام کر دے جب لشکر نے جہوم کر رکھا ہو۔ کیا اس میں کوئی ایسا بھی نہیں جو علیؑ کو اُس وقت ختم کر دے جب میدان میں شدید گرد اُڑ رہی ہو؟“

ولید بولا کہ ”تم ہی چال بازی میں اول ہو لہذا تمہیں علیؑ سے لڑنا چاہیے۔“ معاویہ نے کہا کہ ”علیؑ نے مجھے لٹکارا تھا لیکن میں قریش سے شرمندہ ہوں کہ میں اُس کا پیچھ قول نہ کر سکا۔“ پھر اُس نے سر بن ارطاط سے کہا: ”کیا تم علیؑ سے لڑنے کے لئے تیار ہو؟“ بسر نے کہا: ”اُس لڑائی کے لئے تم سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ تم نے مجھے حکم دیا ہے اس لئے میں قبیل حکم کے لئے تیار ہوں۔“

بسر کا عم زاد اور اس کی بیٹی کا سگیترا جو حجاز سے آیا تھا بسر سے کہنے لگا: خبردار علیؑ سے نہ لڑنا۔ آخر تم نے اس کام کی ہامی کیوں بھری؟

بسر نے کہا: ”میں نے معاویہ کو زبان دے دی ہے اور اب یہ وعدہ پورا کرنا ناگزیر ہے۔ وعدہ خلافی کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔“ اُس کا عم زاد ہنسا اور اُس نے چند اشعار کہے جن میں سے دو یہ تھے:

كَمَا تَكُنْ يَا بُنْتُو بْنِ أَوْطَاةٍ جَاهِلٍ   يَا فَارَةَ لَيْلِي الْخَرْبِ أَوْ مُتَعِجَاهِلٍ
مَنْعِي نَفْسِي فَاَلَمْ تَوْتِ فِي زَائِسٍ رَمِيحٍ   وَفِي سَيْفِهِ شُغْلٌ لِنَفْسِكَ شَاغِلٍ

اے بسر! لگتا ہے کہ تو علیؑ کی طاقت سے واقف نہیں یا تو انجان بن رہا ہے۔ جب تو میدان میں جائے گا تو تجھے تیری موت اُن کی تلوار کی دھار اور نیزے کی

انی سے جڑی ملے گی۔

بسر نے کہا کیا موت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ پھر اُس نے اپنا اپنی خود پہنا اور میدان میں پہنچ گیا۔ اُس نے باؤاز بلند کہا: ”ابو الحسن آئے اور مجھ سے لڑے۔“ امام علیؑ فوراً اُس سے مقابلے کے لئے پہنچے۔ آپ نے اس زور سے تیز مارا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ اُس نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو عمرو بن عامر کی طرح خود کو برہنہ کر لیا۔ امام علیؑ نے اپنا منہ پھیر لیا اور واپس آ گئے۔

مالک اشتر نے کہا کہ آپ نے اپنے اور خدا کے دشمن کو چھوڑ کیوں دیا؟ امام علیؑ نے فرمایا کہ اُسے چھوڑو۔ خدا اُس پر لعنت کرے۔ کیا میں اُس کا برہنہ ہونا برداشت کر لیتا؟

ایک شاعر نے عمرو بن عامر اور بسر بن اوطات کے بارے میں جو اشعار کہے ہیں وہ ابن ابی الحدید نے نقل کئے ہیں۔

ابن کحل یوم لادم نند بنوئہ لہ غوزۃ نعت الغضاخۃ نادینہ
نکف بہا عنہا علی سنانہ ونضضک منها فی الخلاء معاویہ
”کیا تم ہر روز ایک ایسے سوار کو لانے کے لئے بھیجے ہو جس کی شرمگاہ میدان میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اُس کی شرمگاہ علیؑ کے تیزے سے اُس کا دفاع کرتی ہے اور معاویہؓ غلوت میں اس بات پر ہنستا ہے۔“

۴۔ بسر بن ابی اوطات: ابن ابی الحدید رقمطراز ہیں کہ بسر نہایت سنگدل انسان تھا۔ اُس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ معاویہؓ نے اُسے تین ہزار سپاہیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا اور کہا: ”علیؑ کے حامیوں کے گھر لوٹ لو۔ جب مدینہ میں داخل ہوتا تو لوگوں کو دینا کہ تم اُن کی جانوں سے کھیلنے آئے ہو اور علیؑ سے دوستی یا نفرت کا کوئی بہانہ مت منتان۔“

جب معاویہؓ اپنے جاہ کن دستے کہیں بھیجتا تو ایسی ہی ہدایات دیتا تھا۔ اُس نے سفیان عامری سے کہا تھا کہ ”علیؑ کا جو حامی ملے اُسے قتل کر دو۔ دیہات اجاڑ دو اور اسباب لوٹ لو۔“ ایسی ہی ہدایات اُس نے ضحاک اور دیگر کارندوں کو بھی دی تھیں۔

”اطاعت امیر“ میں معاویہؓ کے کارندے لوگوں کو قتل کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ چنانچہ بسر جب مدینہ پہنچا تو اُس نے اہل مدینہ کو خوب ملامت کی اور اُن کے بہت سے گھر جلا دیے۔ جن لوگوں کے گھر جلائے گئے اُن میں زرارہ بن حروان، عمرو بن عوف، رفاعہ بن رافع زرقیؓ اور میزبان رسولؓ حضرت ابو ایوب انصاریؓ شامل تھے۔

مسعودی کی مؤرخ اللہب میں ہے کہ مدینہ میں اور دو مسجدوں کے درمیان بسر نے بہت سے بنی خراہ اور سائنیں منہا کو قتل کر دیا۔ جب امام کو ان واقعات کا علم ہوا تو آپ نے جاریہ بن قدامہ اور وہب بن مسعود کو دو دو ہزار سپاہیوں کے ساتھ بسر کے تعاقب میں بھیجا۔ جب بسر کو جاریہ کی آمد کی خبر ملی تو وہ بھاگ نکلا۔ معاویہؓ کے کارندے حملہ کر کے لوگوں کو قتل کر دیے، لوٹ مار مچاتے اور پھر چھوٹی کی طرح بھاگ جاتے تھے لہذا امام علیؑ کو ذرائع نقل و حمل کے بارے میں خاص احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑتی تھیں۔

مدینہ سے مکہ روانہ ہونے سے پہلے بسر نے ابو ہریرہؓ کو مدینہ کا عامل مقرر کیا۔ ابو ہریرہؓ نے مدینہ میں بسر کی بدعتیں اور فحاش گریاں چشم خود دیکھی تھیں (لیکن پھر بھی اسے بدعتی قرار نہیں دیا) صحاح ستہ کے مؤلفین ابو ہریرہؓ کو ثقہ مانتے ہیں۔ احادیث کی کثیر تعداد اُس سے نقل کی گئی ہے۔ شاید اسے ثقہ ماننے کا سبب یہ

۱۔ احمد القلیبج، ج ۲، ص ۸۷ پر اُن کا نام ”زرقی“ لکھا ہے۔

۲۔ ابن ابی الحدید، شرح تجرید البلاغ، ج ۱۔

حدیث ہو جو اُس نے وضع کی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حُرْمًا وَاَنْ حُرْمِيْ بِاَلْمَدِيْنَةِ فَمَنْ اَخَذَتْ فِيْهَا حُدُوًّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَاَنْهَضَ اَنْ عَلِيًّا اَخَذَتْ فِيْهَا بِرَنِيْ كَايَك حَرَمٌ هُوَ اَوْ مِرَا حَرَمٌ مَدِيْنَةٌ ہے۔ جس نے اس میں زیادتی کی اُس پر اللہ و فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علیؑ نے رسول اللہ کے حرم میں زیادتی کی تھی (یعنی بدعتوں کو رواج دیا تھا اور فساد برپا کیا تھا)۔

ابو ہریرہ کے مطابق امام علیؑ مقصد تھے لیکن معاویہ جو ابن عمر کے بقول مسلمان نہیں مراد دینے کا محافظ تھا اور ابو ہریرہ کے بقول اور ہر کی گواہی کے بموجب بدعتوں اور فساد کو فرو کرنے والا تھا۔ ہر مدینے سے مکہ گیا تو راستے میں بہت سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا گیا۔ جب اُس کی چڑھائی کی خبر مکہ پہنچی تو بہت سے لوگ اُس کے مظالم سے ڈر کر شہر چھوڑ گئے۔ ہر نے خیران (میں) سے گزرتے ہوئے کئی عیسائیوں کو موت کی خنجر سلا دیا اور پھر ایک تقریر کی جس میں اُس نے کہا: اے عیسائیو! اے ہندروں کے بھائیو! اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے تو میں واپس آ کر تمہاری نسل ختم کر دوں گا، تمہاری کھیتیاں اجاز دوں گا اور تمہارے گھر مسمار کر دوں گا۔

منعاً جاتے ہوئے اثنائے راہ میں اُس نے ابی کرب کو قتل کر دیا جو شیعی قبائل "بنی حمران" کا سردار تھا۔ منعاً میں بھی اُس نے قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ تارپ کے لوگوں نے اُس سے رحم کی درخواست کی مگر اس نے اُن کے سرداروں کو قتل کر دیا۔ اُس وحشی نے عبید اللہ بن عباس کے دو معصوم بچوں کو بھی نہ

۱۔ اہل سنت ہر بن ابی ارحاط کو بھی مجتہد مانتے ہیں۔ اُن کی نظر میں صحابی مسند ہے چاہے وہ جو بھی گناہ کرے۔ ہم برادران اہل سنت سے دعا ہے کہ جو خدا پر چلتا ہے: اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَمَنْ تَصَوَّرَ مَا لَمْ يَخْلُقْ فَهُوَ كَاْفٍ اَوْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَمَنْ تَصَوَّرَ مَا لَمْ يَخْلُقْ فَهُوَ كَاْفٍ کیا ہم مسلم اور مجرم کو برابر قرار دیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا حکم لگاتے ہو۔ (سورہ القلم: آیت ۳۵)

چھوڑا۔ بچوں کی غم زدہ مایں نے شدت غم سے اپنے ہال نوچے اور دردناک مرثیہ کہا۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس وحشیانہ کارروائی پر ہر کو ایک خط میں کمال و حشائی سے لکھا: "میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور تجھے اُن لوگوں میں سے قرار دے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خدا سے لو لگاتے ہیں اور اسے بکثرت یاد کرتے ہیں۔"

حج ہے کہ لوگ اخلاق کی بنا پر ایک دوسرے کے بھائی بندہ ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اور مغیرہ جیسے ظالم اور دعا باز لوگ ہمارے وقت میں بھی ہیں اور خدا کے نام کی مالا چیتے ہیں (حتیٰ کہ نماز کی امامت کراتے ہیں لیکن دیندار لوگوں کو مسجدوں میں قتل بھی کرتے ہیں)۔

اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ امام علیؑ نے جاریہ بن قدامہ کو ہر کی سرکوبی کے لئے بھیجا تھا۔ جاریہ نے ہر کا تعاقب کیا اور اُسے امام علیؑ کے علاقے سے بھاگ دیا تاہم اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا اُس نے گھر مسمار کر دیئے تھے، کھیتیاں اجاز دی تھیں اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔

جب ہر شام پہنچا تو اُس نے معاویہ کو رپورٹ کرتے ہوئے کہا: "رواگی سے لے کر واپسی تک میں نے تمہارے دشمنوں کے چکے چھڑا دیئے اور انہیں قتل کر دیا۔" معاویہ نے کہا: "انہیں تم نے نہیں بلکہ خدا نے قتل کیا ہے۔" یزید نے بھی امام سجادؑ سے کہا تھا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ قَتَلَ اَبَاكَ "شکر ہے خدا کا جس نے تمہارے باپ کو قتل کیا؟" امام سجادؑ نے فرمایا تھا: "خدا کی لعنت ہو اُس پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔"

ابن ابی الحدید کہتا ہے: "اس مہم میں ہر نے تیس ہزار آدمی مار دیئے اور متعدد زندہ جلا دیئے۔ ہر کی طرح مسلم بن عقبہ المریؑ بھی یزید کا کارندہ بن گیا تھا۔

۲۔ جس طرح خدا نے سید سجادؑ کو کربلا میں ابن سعد کے ظلم سے بچایا تھا اسی طرح اُس نے واقعہ حرا میں مسلم بن عقبہ المریؑ کے ظلم سے امام کو اپنی پناہ میں رکھا۔

اُس نے واقعہ حرم میں اور حجاز و یمن میں وہی طریقہ اختیار کیا جو میر نے مدینہ میں کیا تھا۔ تاہم یزید کا طرز عمل اپنے باپ سے کچھ زیادہ حیرت انگیز نہیں تھا۔ معاویہ اور اُس کے کارندوں کے ہاتھوں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں میں خون بہانا، بیگناہ بچوں کو قتل کرنا اور عورتوں کے زیرات لٹونا ایسے جرائم تھے جن کی بنا پر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ معاویہ، امام علیؑ سے بڑا سیاستدان تھا۔ (شرح نبع البلاغ ج ۱، ص ۱۲۱)

بلاشبہ امام علیؑ اور آپ جیسے افراد فساد، عمارتگری اور بیدادگری سے محض نااہل تھے۔ یہ معاویہ ہی تھا جو ایسی سیاست کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ جن لوگوں کی سوچ اس جھکی ہے اُن کی نظروں میں وہ بہت بڑا مدبر تھا۔

۵۔ عمرو بن عاص: زحری کی ریح الاربار میں ہے کہ عمرو کی ماں نابذہ ایک بدنام عورت تھی۔ اُس کے اہلبہب، امیہ بن خلف، ہشام بن مغیرہ اور ابوسفیان بن حرب کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے لیکن جب عمرو پیدا ہوا تو اُس نے کہا کہ اُس کا باپ عاص بن وائل ہے۔ یوں اُس نے باقی چاروں افراد کو گناہ سے بری کر دیا۔ جب نابذہ سے پوچھا گیا کہ تو نے عاص کو عمرو کا باپ کیوں منتخب کیا تو وہ بولی: ”وہ مجھ پر اور میرے بچوں پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرتا ہے۔“ تاہم عمرو کی صورت باقی چار کے مقابلے میں ابوسفیان سے زیادہ ملتی تھی۔

مفسرین کا اتفاق ہے کہ عمرو کے باپ عاص بن وائل نے کہا: میں ابتر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے نفرت کرتا ہوں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: **إِنْ شَاءَ بَنُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ**، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا۔

۱۔ اگر کسی شخص کی وراثت فرید اولاد نہ ہو تو حرب اُسے ابتر کہتے ہیں۔ چونکہ عاص بن وائل نے رسول اکرم کو طعن دیا تھا اس لئے خدا نے وہی کے ذریعے اپنے حبیب کو قتل دی اور بتایا کہ ہم نے تمہیں کوثر (جناب فاطمہؑ) عطا کی ہے جس کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی اور اُس کی

عمر و بن عاص اُن لوگوں میں سے تھا جو رسول اکرمؐ سے دشمنی رکھتے تھے اور آپ کو سزا اللہ جمونا اور فساد کی کہتے تھے۔ اُس نے مشرکین کے ساتھ رسول اکرمؐ کے خلاف جنگیں لڑیں اور آپ کے لئے سزا شعار پر مبنی جو کئی تو رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”اے پروردگار! میں شعر نہیں کہتا اور شاعری میرے شاہیاں نہیں اس لئے تو اُس کے ہر شعر کے ہر حرف کے بدلے اس پر ہزار مرتبہ لعنت بھیج۔“

نسل جس نے آپ کو ابتر کہا ہے قلم ہو جائے گی۔ (مفسر مجمع البيان ج ۱، ص ۵۳۹۔
ضمیمہ منہج المصداقین ج ۱، ص ۳۳۰ اور ابو الطیوح ج ۱، ص ۳۷۱۔)

حاج نے دلی خراسان قبیلہ بن مسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ قبیلہ خراسان مصحفی بن معمر کو میرے یہاں بھیج دو۔ امام مہدی کہتے ہیں کہ میں اُس وقت حاج ی کے ساتھ تھا۔ حاج نے کہا: اے بھائی! میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو حسن و حسین رسول اللہؐ کی بیٹی کے بیٹے ہیں حالانکہ اولاد تو باپ کی طرف سے ہوتی ہے اور حسن و حسین رسول اللہؐ کی بیٹی کے بیٹے ہیں بخیرہ ماں کی طرف سے رسول اللہؐ کی اولاد کیسے ہو گئے؟ بھائی نے کہا: ہاں یہ سچ ہے یا حاج! امام مہدی کہتے ہیں کہ مجھے بھائی کی جرأت پر تعجب ہوا کہ انہوں نے یا امیر کہنے کی بجائے یا حاج کہا۔ حاج نے کہا اگر تم اس بات کے ثبوت میں نذغ کہنا نہ اذنا نہ ختم والی آیت کے علاوہ کسی دوسری آیت سے ثبوت پیش کرو تو تمہاری جان بخش دی جائے گی ورنہ میں تمہارے کھوے کھوے کروں گا۔ بھائی نے کہا: دوسری آیت یہ ہے: **وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَحْلًا** **هَٰؤُلَاءِ نَحْلٌ وَنَخْلٌ لَّكُم مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ وَلَٰكِن مَّا تَشَاءُونَ** (سورہ انعام: آیت ۸۵) اس آیت میں اللہ جل شانہ نے حضرت یحییٰ کو حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں شمار کیا ہے حالانکہ حضرت یحییٰ کے والد ہی نہیں تھے۔ نیز حضرت یحییٰ اور حضرت ابراہیمؑ کے درمیان ایک طویل مدت گزر چکی ہے جتنی کہ حسن و حسین اور رسول اللہؐ کے درمیان نہیں گزری۔

یہ سن کر حاج نے کہا واقعی آپ نے بہت اچھی دلیل پیش کی ہے۔ خدا کی قسم! ہم نے قرآن مجید کی بہت تلاوت کی لیکن کبھی بھی اس آیت پر غور نہیں کیا۔ یہ عجیب و غریب استدلال ہے۔ (تحریر، صحاح المعون اردو، ص ۳۳۳)

اس بدو دعا کے مطابق عمرو بن عاص اللہ اور اُس کے رسولؐ کی نظروں میں
ملعون ہے۔^۱

ہجرت حبشہ کے وقت عمرو بن عاص نجاشی کے پاس پہنچا تھا تاکہ اُس سے
درخواست کرے کہ وہ مسلمانوں کو واپس نہ بھجوا دے۔^۲ عمرو نے لوگوں کو حضرت
عثمانؓ کے خلاف درغلایا تاہم اُن کے قتل کے بعد اُس نے اُن کے قصاص کے نام
پر امام علیؓ کے مخالفین سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ عمرو نے بی بی عائشہؓ سے کہا تھا: کاش!
آپ جنگ جمل میں ماری جاتیں۔ بی بی عائشہؓ نے کہا: مرے تیرا باپ! میں
کیوں ماری جاتی؟ عمرو نے کہا: یہ چیز علیؓ کے دامن پر ایک بہت بڑا داغ ہوتی۔
(سفینۃ البحار، ج ۱، ص ۲۶۱)

حضرت عمرؓ کے عہد میں عمرو بن عاص مصر کا امیر تھا۔ اس عہدے پر ہوتے
ہوئے وہ زیادتی اور بددیانتی کا مرکب ہوا تو حضرت عمرؓ نے اس کی دولت ضبط
کر لی۔ عمرو نے اپنا ایمان اس شرط پر معاویہ کے ہاتھ بیچ دیا کہ وہ اُسے مصر کا امیر
بنادے گا اور اس صوبے کی مالیات اور دوسرے معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ
نہیں کرے گا۔

عمرو بن عاص کے بارے میں اُس کے غلام نے کہا: ”وہ امام علیؓ کے خلاف
اس لئے لڑا کہ وہ آخرت کے آدمی تھے اور اُس نے معاویہ کا دفاع اس لئے کیا کہ
وہ دنیا کا بندہ تھا۔“

۱۔ حضرت حمزہؓ کی شہادت کے وقت رسول اکرمؐ نے عمرو بن عاص کو لٹنے کی حالت میں دیکھا تو
اس پر لعنت بھیجی۔ (سفینۃ البحار، ج ۲، ص ۲۶۱)

۲۔ عمرو بن عاص بادشاہ حبشہ اسکو نجاشی کا دوست تھا۔ قریش نے ہجرت آؤنی کرنے والے
مسلمانوں کو واپس لانے کے لئے اُس کے اثر رسوخ کی وجہ سے اُسے بھی، عمارہ بن زید کے
ہمراہ حبشہ بھیجا تھا لیکن اُن لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی اور انصاف پسند نجاشی نے
مسلمانوں کا متوقف ہونے کے بعد انھیں ہمارا لوٹا دیا۔

مقریزی نے المخطط میں اور ابن اثیر نے الکامل فی التاریخ میں لکھا ہے
کہ معاویہ نے عمرو بن عاص کو مصر کا امیر اس لئے بنایا تھا کہ وہاں کے لوگ شیعہ تھے
شیخ ابوہریرہ نے السعذاہب الاسلامیہ میں لکھا ہے کہ مصر کے لوگ حضرت عثمانؓ
کے دور میں شیعہ بنے۔^۱

امیر المومنین امام علیؓ نے قیس بن سعد انصاری کو مصر کا امیر مقرر کیا تھا۔ اس
کے بعد محمد بن ابی بکر کا تقرر عمل میں آیا۔ معاویہ نے چار ہزار کی فوج عمرو کی کمان
میں مصر بھیجی۔ اُس فوج میں معاویہ بن خدیج، ابی اعمور سلمیٰ اور عبدالرحمن بن ابی بکر
شامل تھے۔ عمرو کی فوج نے محمد کی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ محمد ایک ویران جگہ میں
چھپ گیا۔ جب عمرو کے سپاہی اُسے گرفتار کر کے اُس ویرانے سے باہر لائے تو
پاس کے مارے محمد کی جان لیوں پر تھی۔ اُس نے پانی مانگا تو ابن خدیج نے کہا:
”اگر میں تجھے پانی دوں تو خدا کبھی میری پیاس نہ بجھائے۔“ ایک روایت کے
مطابق ”ابھی محمد بن ابی بکر میں جان باقی تھی کہ انھیں ایک گدھے کی کھال میں سی
کر زندہ جلادیا گیا۔“ (مسودی، مروج الذهب ج ۲)

محمد بن ابی بکر کی شہادت کا صدمہ

جب محمد کے قتل کی خبر امام علیؓ کو ملی تو آپ نے فرمایا:

”ان لڑائیوں کے دوران مجھے اتنا دکھ کبھی نہیں ہوا جتنا آج محمد کی موت پر
عہد ہا ہے۔“ جو لوگ موجود تھے انھوں نے کہا: آپ اُس کا بہت غم کر رہے ہیں۔

۱۔ شیخ ابوہریرہ اپنی کتاب الامام الصادق کے صفحہ ۱۷۷ پر رقمطراز ہے:

جب سلام الدین ابوبکر نے مصر میں قاضی حکومت کی اجازت سے ایضاً نجاشی کو شیعہ عوام بھی
غلام کی جگہ میں پس کر ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ وہ شہر بہ شہر نکل ہوتے رہے اور بالآخر
”اسمان“ میں بس گئے۔ مصر میں جو شیعہ بچ گئے تھے وہ ابوبکر دور میں ختم ہو گئے۔ اس وقت
یعنی ۱۹۱ھ میں اس شہر میں کوئی شیعہ نہیں ہے۔ (مؤلف)

امام علیؑ نے کہا: ”کیوں نہ کروں؟ محمد میری بیوی کا بیٹا تھا، میرے بچوں کا بھائی تھا اور میں اس کا باپ ہوں۔“

امام علیؑ نے مصر کی بازیابی کے لئے مالک اشترؓ کی سرکردگی میں ایک بہت بڑی فوج بھیجی۔ جب یہ خبر معاویہ کو ملی تو اُس نے عریش کے ایک زمیندار کو بلا بھیجا اور اُس سے کہا: اگر تو مالک کو زہر دیکر مار ڈالے تو تجھ کو بیس سال کا خراج معاف کر دیا جائے گا۔ (اور اس کے پاس ابن آجل کا بتایا ہوا زہر بھیج دیا)۔ مالک جب عریش پہنچے تو زمیندار نے شہد کے شربت سے اُن کی تواضع کی۔ شربت پیتے ہی مالک کی موت واقع ہو گئی اور معاویہ کے سپاہیوں نے زمیندار کو مار ڈالا۔ جب حضرت علیؑ کو یہ اندوہناک خبر ملی تو آپؑ نے فرمایا: لِلشَّيْطَانِ وَاللَّغْوِ یہ الفاظ ایسے موقع پر کہے جاتے ہیں جب انسان بے بس ہو اور کچھ نہ کر سکا ہو۔

جب مالک کی موت کی خبر معاویہ کو ملی تو اُس نے کہا: ”اللہ کے کچھ فکر ہیں اور ان ہی میں شہد ہے۔“ جب مالک کو قتل کرنے کے لئے معاویہ نے زہر آلود شہد زمیندار کو دیا تو لوگوں سے کہا کہ وہ مالک پر لعنت بھیجیں۔ چنانچہ لوگوں نے مالک پر لعنت بھیجی۔ جب معاویہ کو مالک کی موت کی اطلاع دی گئی تو اُس نے لوگوں سے کہا: ”دیکھو! خدا نے تمہاری دعا کتنی جلدی سن لی۔“ انسان یہ سوچ کر تھلا اٹھتا

۱۔ جناب اسامہ بنت حمیسؓ حضرت فاطمہؓ کی پہلے بھائی ہوا کرتی تھیں یعنی حضرت جعفرؓ کی زوجہ تھیں۔ حضرت جعفرؓ کے بعد وہ حضرت ابو بکرؓ کی زوجیت میں گئیں اور اُن کے بطن سے محمد بن ابی بکرؓ جیسے شریف انفس انسان پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکرؓ کے بعد امام علیؑ نے حضرت اسامہؓ سے عقد فرمایا۔ چنانچہ محمد بن ابی بکرؓ امام علیؑ کے بیٹے کہلانے لگے۔ اُن کی پرورش امام علیؑ نے ہی فرمائی تھی اسی لئے وہ امام علیؑ سے بے حد محبت کرتے تھے اور اُن کا اپنے باپ حضرت ابو بکرؓ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔

بسیب محمد بن ابی بکر کے قتل کی خبر دینے پہنچی تو معاویہ کی بہن ام المومنین حبیبہؓ نے ایک بھتا ہوا گوبند اس پیغام کے ساتھ محمد بن ابی بکرؓ کی بہن بی بی عائشہؓ کو بھیجا کہ ”تمہارا بھائی بھی اسی طرح ہوتا گیا تھا۔“ (مسند ابی حارثہ ۱، ص ۳۶۳)۔

ہے کہ خدا نے صالح بندوں کو دھوکے سے زہر دیکر قتل کیا جائے اور یہ گھناؤنے افعال خدا سے منسوب کئے جائیں اور اُس کی جانب سے دعا کی قبولیت کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ بلاشبہ معاویہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جرائم اُس نے نہیں کئے۔

مصری اپنے بیٹے کو حضرت آدمؑ کے الفاظ میں ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے: تم خدا سے جھوٹ بولتے ہو۔ اپنے باپ آدمؑ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اپنی ماں حواؓ سے جھوٹ بولتے ہو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہو اور اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہو اور اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہو (جب معاویہ کہتا ہے کہ ”مالک کو خدا نے قتل کیا ہے“ تو وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے)۔

معاویہ اپنی فوج پر ہی انحصار نہیں کرتا تھا۔ وہ لوٹ مار اور غارتگری کے لئے فسادی دستے بھی بھیجتا رہتا تھا جو آگ لگانے، قتل کرنے، قافلوں کو لوٹنے اور گمروں کو سہار کرنے میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ اُس نے اس قسم کے دستے یزید بن عمرہ، عبدالرحمن بن قیس، زبیر بن کھول مسلم بن عقبہ اور عبد اللہ بن مسعود کی ماتحتی میں بھیجے۔ ایسے کچھ دستوں کی کمان اُس نے خود بھی کی اور جاہلی پھانے کے لئے دریائے دجلہ تک بڑھتا چلا گیا۔ (تاریخ کامل، ابن اثیر)

یہ دغیر عباس محمود عقاد و قطراز ہے: ”معاویہ کے کارندے تربیت یافتہ تحریک کار تھے۔ وہ ہوشیار کہتے تھے جو بکثرت شکار کرتے تھے۔“

لبنان کا عیسائی مصنف جارج جرادی لکھتا ہے:

نخا امیہ کے حامی وہ طرح کے تھے:

۱۔ وہ جن کا ضمیر دشت کے ذریعے خرید جا سکتا تھا۔

۲۔ وہ جو صالح لوگوں کے دشمن اور پست فطرت تھے۔

معاویہ کے سپاہی انسانی خون کی بوسو گھستے پھرتے تھے۔ وہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کا شکار کرنے کے شائق تھے۔ خوف و ہراس پھیلانے کے بھاگ جانا ان کی

کے فرزند حسنؑ نے مجھے بتایا ہے۔

ایک دن جب رسول اکرمؐ مجھ کو روہے تھے تو امام حسنؑ آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آنحضرتؐ نے سجدے کو طول دیا لیکن امام حسنؑ پشت مبارک پر سے نہ اترے چنانچہ آنحضرتؐ نے سر اٹھا کر آپ کو پشت مبارک سے اتار کر بڑی آہستگی کے ساتھ فرش پر لٹا دیا۔ ایک اور موقع پر جب رسول اکرمؐ حالت رکوع میں تھے امام حسنؑ آئے اور آپ کی دونوں ٹانگوں کے بیچ سے ٹھل گئے۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا: آپ حسنؑ کے ساتھ دوسروں سے مختلف سلوک کرتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ حسنؑ میری شگونوں بھری شاخ ہے۔

ایک دن رسول اکرمؐ امام حسنؑ کو دائیں کندھے پر اور امام حسینؑ کو بائیں کندھے پر بٹھا کر چل رہے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے آنحضرتؐ کو دیکھا تو حسینؑ سے کہا: ”تمہیں بڑی اچھی سواری میسر آئی ہے۔“

رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”یہ دونوں میرے نور چشم ہیں۔ یوں کہو کہ یہ بڑے اچھے سوار ہیں۔ یہ دونوں میری دنیا کی پھولوں بھری شاخ ہیں۔“

رسول اکرمؐ امام حسنؑ سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری رفتار و رفتار مجھ سے مشابہ ہیں۔ شیعہ سنی کتابوں میں بہت سی احادیث رسول اکرمؐ سے نقل کی گئی ہیں جن کے مطابق آنحضرتؐ نے فرمایا:

”حسنؑ اور حسینؑ جو انان جنت کے سردار ہیں۔“

”میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تم بھی ان سے محبت کرو۔ جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو کوئی ان کے خلاف بغض رکھتا ہے وہ میرے خلاف بغض رکھتا ہے۔“

”سب سے پہلے میں، فاطمہؑ، علیؑ، حسنؑ اور حسینؑ جنت میں جائیں گے۔“

”حسنؑ اور حسینؑ امام ہیں خواہ وہ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں۔“

مسند احمد بن حنبل میں معاویہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن رسول اکرمؐ امام حسنؑ کی زبان یا ہونٹ چوم رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ اُس زبان کو اور اُن ہونٹوں کو عذاب نہیں دے گا جنہیں اللہ کے رسولؐ نے چوما ہے۔

امام حسنؑ کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ مگر آپ کی عصمت (اور عصمت) کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ کو نجران کے عیسائیوں پر لعنت بھیجنے کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔

امام حسنؑ کے شائل و فضائل

امام حسنؑ بڑی وجاہت کے مالک تھے۔ احمد بن عبد اللہ طبری شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسنؑ کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ آپ کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ آپ کے چہرے پر زیادہ گوشت نہ تھا۔ آپ کی چھاتی پر نرم بال تھے۔ آپ کی داڑھی گھنی تھی آپ کے سر کے بال آپ کے کانوں کی لوہوں تک پہنچتے تھے۔

ایک اور شافعی عالم عبد طبری ذوالعقل العقیلی میں لکھتے ہیں کہ امام حسنؑ کی گردن نرئی صراحی وار اور ہڈیاں مضبوط تھیں۔ آپ کے شانے کشادہ، قد درمیانہ، چہرہ خوبصورت، بال ٹھنکھریالے اور جسم سڈول تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ امام حسنؑ ہم شکل حبیرؑ تھے تو بجا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن ابوبکرؓ نے امام حسنؑ کو بچوں کے ساتھ کھیلنے دیکھا تو اُن کو اپنی گردن پر بٹھالیا اور پس کر بولے: ہا ہا ہا! خبیثۃ بالشیء! کس خبیثۃا بغلی! میرا باپ آپ پر قربان! آپ علیؑ سے اتنے نہیں ملتے جتنے نئی سے ملتے ہیں۔

۱۔ اس سے ملتی جلتی احادیث ان کتابوں میں ملتی ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، ذخیر العقبیٰ از عبد طبری شافعی، الاہلۃ از ابن بد، الاصلہ از ابن حجر عسقلانی، تاریخ بغداد، توطیب بغدادی، مسند ابی یوسف، المسند الفرید از ابن عسقلانی، جلیۃ الاولیاء از ابو حیم منہالی، بحار الاولیاء از علامہ مجلسی وغیرہ۔

امام حسنؑ کے اخلاق و عادات

امام حسنؑ اپنے وقت کے سب سے بڑے عابد و زاہد تھے۔ وضو کرتے وقت آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور بدن خوف الہی سے کاہنے لگتا۔ جب آپ مسجد میں پہنچے تو فرماتے: ”پروردگار! ایک گنہگار تیری چوکھٹ پر آیا ہے۔ تو میری جن کوتاہیوں سے واقف ہے انہیں بخش دے۔“ جب کبھی آپ کے سامنے موت، قبر، قیامت یا پل صراط کا ذکر کیا جاتا تو آپ کی آنکھیں اٹکیار ہو جاتیں۔ آپ نے پانچادہ بکھیں حج کئے تھے۔ آپ کی سواری کا جانور آپ کے آگے آگے چلا کرتا تھا۔

آپ نے تین مرتبہ اپنا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور دو مرتبہ ساری دولت خیرات کر دی۔ ایک شخص نے آپ سے مدد مانگی تو آپ نے اُسے پچاس ہزار درہم اور پانچ سو دینار عطا کئے۔

ایک بدو نے آپ سے مدد کی درخواست کی تو آپ نے اپنے منی سے فرمایا: میرے خزانے میں جو کچھ ہے وہ اسے دیدو۔

ایک اور شخص نے مدد مانگی تو آپ نے اسے ڈیڑھ لاکھ درہم عطا کئے۔ لوگ آپ کی شخصیت سے بیحد متاثر ہوتے تھے۔ معاویہ کا کہنا ہے کہ میں جب بھی انہیں دیکھتا تو مجھے اُن کے مرتبے کا خیال آتا اور خوف محسوس ہوتا کہ کہیں وہ میری خامیاں نہ گنوانے لگیں۔

مروان بن حکم کہتا تھا کہ اِنْ جَلَمَ الْمُحْسِنُ يُؤَاوِئُ بِهِ الْجَبَّالُ۔ ”امام حسنؑ علم کا کوہِ گراں تھے۔“ آپ کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ نے دیکھا کہ کچھ غریب سڑک کے کنارے بیٹھے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ سواری سے اترے اور فرمایا: ”خدا مفرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔“ پھر آپ نے اُن کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ بعد ازاں انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور انہیں خوراک اور پوشاک عطایت فرمائی۔

امام حسنؑ فصاحت و بلاغت اور دلاوری میں اپنے والد بزرگوار کی مانند تھے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ کی پرورش دیستانِ قرآن اور محبِ وحی میں ہوئی تھی۔ آپ نے سات سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور اس کے احکام پر عمل بھی کرتے تھے۔ آپ نے اپنے نانا کے ارشادات سنے تھے جو فصاحت میں تمام عرب میں لائق تھے۔ آپ نے اپنے بابا کے خطبے بھی سن رکھے تھے جنہوں نے قریش میں فصاحت کی بنیاد ڈالی۔

صواعقِ معرکہ میں ہے کہ ایک دن امام حسنؑ نے حضرت ابوبکرؓ کو اپنے نانا کے منبر پر بیٹھے دیکھا تو باوازا بلند کہا: ”میرے باپ کی جگہ سے نیچے اتر آؤ۔“ صفاءِ الطالبین میں ہے کہ جب معاویہ بیعت لینے کے بعد منبر پر گیا اور اُس نے امام علیؑ اور امام حسنؑ کی برائی کی تو امام حسینؑ اُسے روکنے کے لئے اٹھے تاہم امام حسنؑ نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا اور خود کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے معاویہ کو مخاطب کر کے کہا: تم جو علیؑ کی بدگوئی کر رہے ہو میری بات سنو۔ میں حسنؑ فرزندِ علیؑ ہوں۔ تم معاویہ ہو اور تمہارا باپ صحرّ تھا۔ میں پرفاٹہ ہوں اور تمہاری ماں ہند تھی۔ میری نانی خدیجہ تھیں اور تمہاری نانی قتبیلہ تھی۔ میرے جد رسول اللہؐ تھے اور تمہارا دادا حرب تھا۔ خدا کی لعنت ہو اُس پر جس کا نسب گھٹیا اور شرافت ادنیٰ ہو، جس کا شرِ عظیم ہو اور جس کا کفر و فحاشی میں زیادہ ہو۔

جو لوگ مسجد میں موجود تھے انہوں نے آمین کہی اور آج تک جس کسی نے یہ دعوت سنی ہے اس نے آمین کہی ہے۔ ہم بھی آمین کہتے ہیں۔

اس سے زیادہ کوئی دوسرا جواب اتنا محسوس نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ معاویہ امام علیؑ کی توہین کرنا چاہتا تھا لیکن امام حسنؑ نے اسے احساس دلایا کہ فقط ان لوگوں پر لعنت بھیجی جانی چاہیے جو لعنت کے قائل ہوں اور وہ معاویہ اور اُس کا باپ تھے جو اللہ اور اس کے رسولؐ کے بدترین دشمن تھے۔ معاویہ کی ماں ہند تھی جس نے عم رسولؐ

حضرت حمزہ کا کلیجہ چایا تھا اور اُس کی ثانی قبیلہ تھی جس کے گھر پر دعوت مکتاہ دینے کے لئے جھنڈا لہراتا رہتا تھا۔

لوگوں نے جواب کی صحت کی تصدیق کر دی اور امام حسنؑ کی نجابت و عظمت اور معاویہ کے شجرہ نسب کا بھی اقرار کر لیا۔ انھوں نے فرزند رسولؐ کے ساتھ مل کر وہ لعنت دہرائی جو ہمارے معاشرے میں آج بھی دہرائی جاتی ہے اور جب تک اسے کہنے والا ایک شخص بھی روئے زمین پر زندہ ہے دہرائی جاتی رہے گی۔

بیان صلح کے اسباب

(۱) عراق کے لوگوں کی کالی اور اُن کے دلوں میں حضرت امیر المؤمنینؑ کے لئے لحاظ کا فقدان اس صلح کا ایک بڑا سبب تھا کیونکہ جب معاویہ اُن کے علاقوں پر حملہ کر کے مردوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو لوٹا تھا تو وہ اُس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتے تھے۔ امام علیؑ اپنے خطبوں کے ذریعے انھیں غیرت دلاتے تھے لیکن وہ سوائے قتل و مزاہی کے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ جیسا کہ ذکر کیا گیا امام علیؑ دعا کرتے تھے کہ انھیں جلد شہادت نصیب ہو تاکہ ان لوگوں سے چھٹکارا ملے۔ جب عراقیوں نے امام علیؑ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو انھوں نے اُن کے بیٹے کا بھی کوئی پاس لحاظ نہ کیا ہوگا۔ جب جنگ کی ضرورت تھی تو انھوں نے لڑنے سے جی چرایا اور جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو امام حسنؑ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کا مل اور بزدل فوج کے مقابلے میں معاویہ کے سپاہی بے حد فرمانبردار تھے۔ وہ بلا چون و چرا اپنے امیر کے احکام کی تعمیل کرتے تھے۔ اگر اُن میں سے کوئی اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں کوتاہی کرتا تو معاویہ اُس سے باز پرس کرتا تھا۔

(۲) جن سرداران قبائل نے امام حسنؑ کی بیعت کی تھی انھیں دولت اور منصب کا شدید لالچ تھا۔ اگر انھیں حکومت میں حصہ مل جاتا تو وہ خوش ہو جاتے اور اگر ایسا

کوئی قاعدہ نہ پہنچتا تو مراض ہو جاتے تھے۔ یہی کچھ انھوں نے آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کیا تھا جن کے پیش نظر عدل و انصاف، اخوت اور مفاد عامہ کے سوا اور کوئی مقصد نہ تھا۔

جہاں تک غناذ عدل کا تعلق ہے سرداران قبائل خود کو عام لوگوں کا ہم پلہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ نجاشی، مسلمہ بن امیرہ، قحطاف بن شور وغیرہ بک گئے اور امام کو چھوڑ کر معاویہ سے مل گئے۔ امام سے عراقیوں کی بد مہدی اور غداری کی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کے بندے تھے۔ انھوں نے امام کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ امام نے کسی کے سامنے اپنا ایمان نہیں بیچا تھا۔ وہ بھگم بھاگ معاویہ کے پاس پہنچے جو اپنا گورہ مقصود پانے کے لئے ہر جرم کر سکتا تھا۔

(۳) بہت سے منافقین نے بھی امام حسنؑ کی بیعت کی تھی۔ وہ بظاہر آپ کی حمایت کرتے تھے لیکن در پردہ آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے تھے۔ اُن میں سے بعض نے معاویہ کو خط لکھے۔ جواہر معاویہ نے بھی انھیں خط لکھے اور پیسے بھی بھیجے۔ عمرو بن حریت، عمارہ بن ولید، حجر بن عمرو، عمرو بن سعد، ابو بردہ بن ابوسویٰ اشعری اور طلحہ کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق آس لگائے ہوئے تھے کہ معاویہ انھیں گورہ بنا دے گا۔

شیخ راضی آل یاسین صلح الحسن (ص ۵۷، مطبوعہ ۱۹۵۳ء) میں لکھتے ہیں: "منافقین نے معاویہ کو لکھا کہ ہم آپ کے تابعدار ہیں۔ آپ جلد تشریف لائیے۔ ان منافقین نے امام حسنؑ کو معاویہ کے حوالے کرنے یا قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ معاویہ نے عمرو بن حریت، اشعث بن قیس، حجار بن ابجر اور حبیب بن ربیع کو لکھا کہ اگر تم حسن بن علیؑ کو قتل کرو تو میں ایک لاکھ درہم، ایک رجنٹ کی کمان اور اپنی ایک بیٹی تمھیں دوں گا۔ جو نبی امام کو اس منصوبے کی اطلاع ملی آپ احتیاط کے طور پر لباس کے نیچے زرہ پہنے گئے۔ باجماعت نماز پڑھتے وقت بھی آپ زرہ پہنے

رہتے تھے۔ مذکورہ اشخاص میں سے ایک نے آپ پر حالت نماز میں تیر پھینکا لیکن آپ کو کوئی گزند نہ پہنچی۔ معاویہ نے سیاسی رشوت کے طور پر حبش بن رہیں، عمرو بن حریث اور حجار بن ابجر سے کہا کہ اگر وہ امام حسن کو قتل کر دیں تو وہ اپنی بیویاں ان سے بیاہ دے گا۔ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو امام حسین کی طرح قتل کر دیئے جاتے کیونکہ جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین، اولاد حسین اور اصحاب حسین کا خون بہایا تھا ان میں سے اکثر معاہدہ صلح سے پہلے امام حسن کی فوج میں تھے مثلاً امام حسین کا قاتل شمر بن ذی الجوشن۔

(۴) آپ اپنے چچا زاد بھائی مغیرہ بن نوفل کو کوفہ میں اپنا نمائندہ مقرر کر کے معاویہ سے جنگ کرنے روانہ ہو گئے۔ فیلہ پہنچ کر آپ فوج جمع کرنے کے لئے دس دن وہاں رکے۔ تاہم بہت سے لوگ جنھوں نے نصرت کا وعدہ کیا تھا آپ سے دور رہے۔ فیلہ کی چھاؤنی میں صرف چار ہزار آدمی حاضر ہوئے چنانچہ امام واپس کوفہ گئے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد کرنے چلیں۔ آپ نے لوگوں کو سرزدیش کی اور فرمایا کہ تم اسی طرح مجھے دھوکا دے رہے ہو جس طرح تم نے میرے والد بزرگوار کو دیا تھا۔ امام حسن نے عبید اللہ ابن عباسؓ کو بارہ ہزار کے لشکر کا سالار بنا کر عراق کی سرحدوں کا دفاع اور معاویہ سے جہاد کرنے کے لئے بھیجا لیکن معاویہ نے چالبازی سے کام لیتے ہوئے اس فرسٹ لائن کمانڈر کو لکھا کہ اگر تم میری اطاعت قبول کر لو تو میں تمہیں دس لاکھ درہم دوں گا۔ عبید اللہ نے یہ بات مان لی اور راتوں رات معاویہ کی اطاعت قبول کر لی۔ معاویہ نے اسے دس لاکھ درہم بھجوائے۔ معاویہ کی اس عظیم فتح کے نتیجے میں امام حسن کی فوج کے سرداروں نے کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغاوت کر دی اور آپ کا حکم

۱۔ عبید اللہ بن عباس، ابن عباس کے چھوٹے بھائی تھے۔ امام علیؓ کے عہد خلافت میں عبید اللہ بن عباس کے امیر اور معاویہؓ امام علیؓ کی طرف سے کاروان حج کے امیر تھے۔

ماننے سے انکار کر دیا اور یکے بعد دیگرے شام پہنچ گئے۔

(۵) معاویہ نے وہ خط جن میں اصحاب حسنؓ نے لکھا تھا کہ وہ امام حسنؓ کو قتل کر دیں گے یا معاویہ کے حوالے کر دیں گے مغیرہ بن شعبہ، عبد اللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن عکرم کے ساتھ امام کو بھجوا دیئے۔ امام نے تحقیقات کرائیں تو پتا چلا وہی بات تھی کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ظاہر ہے کہ معاویہ کی یہ خواہش تھی کہ امام حسنؓ کی فوج میں بددلی پھیل جائے اور وہ خستہ ہو جائے۔

امام حسنؓ کی صلح کے یہ پانچ اسباب تھے۔ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ امام حسنؓ نے معاویہ سے صلح اس لئے نہیں کی تھی کہ آپ خوزیری سے بچا جائے تھے اور مسلمانوں میں اتحاد دیکنا چاہتے تھے جیسا کہ اقبالؒ نے کہا ہے:

اے کے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الام
تا خمیر آتش پیکار و کیس پشت پا زد بر سر تاج و تکیں
آپ نے صلح اس لئے کی کہ آپ کو ظلم سہتی میسر نہ تھے۔ بہت سے اشخاص جو بظاہر آپ کی فوج میں تھے درحقیقت معاویہ کے جاسوس تھے اور دھوکا دینے کے لئے موقع کے منتظر تھے۔ یہ منافقین ان لوگوں سے کہیں زیادہ خطرناک تھے جو کھلم کھلا امام کی مخالفت کرتے تھے۔

رسول اکرمؐ سے منسوب حدیث فقہاء ائمہ نے نقل کی ہے کہ اللہ ان کو فیض علیہ وسلم سے بہت کم فیض دے گا۔ یعنی میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ ان حدیث سازوں نے گھڑی

۱۔ صحیح بخاری، ج ۷، ص ۵۶، ح ۱۳۰ مطبوعہ عالم الکتب، بیروت میں یہ حدیث خلف بن عیسیٰ عن علی بن محمد بن محمد بن حنفیہ بن اقم عن خلف بن حنفیہ عن ابی موسیٰ عن الحسن بن علی بن حنفیہ کے طریق سے آئی ہے۔

ہے جنہیں معاویہ نے ”وضع حدیث“ کے لئے ابو ہریرہ اور حمزہ بن جندب کی طرح خرید رکھا تھا۔

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ امام حسنؑ اور معاویہ کے درمیان صلح ہونے والی ہے تو اہل کوفہ نے اور معاویہ کے چاسوسوں نے امام کے خلاف بغاوت کر دی۔ آپ کا مال اسباب لوٹ لیا اور آپ کی ران زخمی کر دی۔ جب آپ لڑنا چاہتے تھے اُن لوگوں نے آپ کا کہا نہ مانا اور جب آپ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے تو ان لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی۔

انہوں نے امام علیؑ کو بھی خالی قبول کرنے پر مجبور کیا تھا اور جب عائشہؓ کا نتیجہ نقصان کی صورت میں ظاہر ہوا تو وہ ان کو الزام دینے لگے اور جب وہ لڑنے سے باز رہے اور مبرا اختیار کیا تو انہوں نے ان کے خلاف ان کے صبر کی وجہ سے جنگ کی۔ اسی طرح انہوں نے امام حسنؑ کو صلح کرنے پر مجبور کیا اور بعد میں ایسا کرنے کی بنا پر ان پر اعتراض کیا۔ ان حالات میں اگر امام حسنؑ صلح نہ کرتے تو کیا کرتے جب دشمن دین کی خلاف ورزیاں کر رہا تھا، فریب کے جال بچھا رہا تھا اور اپنی بیٹیوں کا رشتہ دے رہا تھا، فوجی امام کی بات نہیں مان رہے تھے اور معاویہ کی صفوں میں شامل ہو رہے تھے تو آپ کے سامنے صلح کے سوا کون سا راستہ نکلا تھا؟

جو ناقدین یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسنؑ نے معاویہ سے صلح کیوں کی وہ اُن مشکلات کو بھول جاتے ہیں جو ہر طرف سے امام کو بکڑے ہوئے تھیں۔ وہ چیزوں کو دور سے دیکھ کر ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں اور واقعات کے اسباب اور نتائج کا علم نہیں رکھتے۔ چونکہ اسباب زمینی حقائق سے جڑے ہوتے ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص وقت اور حالات کو نظر انداز کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکے اس لئے ”صلح حسنؑ“ کے ناقدین کے لئے ضروری ہے کہ پہلے تمام واقعات کا مربوط مطالعہ کریں اور پھر نتیجہ اخذ کریں۔ انہیں گمان یا گمان غالب کی

بنا پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل جو لوگ امام حسنؑ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ اُن لوگوں کی مانند ہیں جو ”افراد“ پر تو نکتہ چینی کرتے ہیں لیکن اس ”معاشرہ“ کو کچھ نہیں کہتے جو افراد کو متاثر کرتا ہے۔

صلح حسنؑ اور شہادت حسینؑ کے اسباب

اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسنؑ نے صلح کو اور امام حسینؑ نے شہادت کو ترجیح کیوں دی اور ان کے اپنے اپنے اقدامات کی وضاحت کیونکر کی جاسکتی ہے؟ اس سوال کے بہت سے جوابات دیئے گئے ہیں۔ ذیل میں وہ جوابات درج کئے جاتے ہیں جو حقیقی، بحث مباحثہ اور تجربے کی بدولت ہمارے علم میں آئے ہیں۔

۱۔ بنی امیہ کا جذبہ انتقام

بنی امیہ کے دلوں میں خدا و رسولؐ کے لئے کینہ بھرا ہوا تھا۔ رسولؐ اور آل رسولؐ کے ساتھ یہ کینہ صلح کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کینہ کا واحد مداوا کشت و خون تھا۔ کینہ کی یہ آگ فقط سر کاٹنے اور لاش کا مثلہ کرنے سے ہی بجھ سکتی تھی۔ انہوں نے حضرت حمزہؓ کو قتل کر دیا لیکن ہند کا دل اس وقت تک ٹھنڈا نہ ہوا جب تک اس نے ان کا جگر نہ چبا لیا اور ان کے ناک کان کاٹ کر اس کا ہار بن گئے۔

انہوں نے امام حسینؑ کو قتل کر دیا لیکن اُن کی تسلی اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک انہوں نے امام کا جسد مبارک گھوڑوں سے پامال نہیں کر لیا اور آپ کا سر کاٹ کر آپ کے ہونٹوں اور دانتوں پر چھڑی نہیں ماری۔

انہوں نے زید بن علیؑ کو قتل کر دیا لیکن اس سے اُن کے انتقام کی آگ نہیں بجھی جب تک انہوں نے قبر سے حضرت زیدؑ کی لاش نکال کر اُن کا سر کاٹ نہیں لیا اور بطن سولی پر چڑھا نہیں دیا۔

کیا معاویہ امام حسنؑ کے صلح کرنے سے مطمئن ہو سکتا تھا؟ کیا امام حسنؑ کے قتل سے کم کسی اقدام سے اس کی تسلی ہو سکتی تھی؟ اگر معاویہ کا مقصد صلح کرنا اور امام حسنؑ کو مطیع بنانا تھا تو معاویہ صلح کے بعد اس نے انھیں زہر کیوں دیا؟

اگر معاویہ اقتدار چاہتا تھا تو اس نے اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھ جانے کے بعد امام علیؑ پر لعنت کیوں بھیجی جبکہ وہ بلا شرکت غیرے حکومت کر رہا تھا اور سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ یہ سمجھنا قطعاً ایک غلطی ہے کہ معاویہ اور یزید صلح چاہتے تھے اور امام حسنؑ اور امام حسینؑ سے صرف بیعت کے طلبکار تھے۔ ان باپ بیٹے کا اصل مقصد اللہ اور اس کے رسولؐ کے دین سے انتقام لینا تھا اور یہ انتقام انھوں نے مکشون رسولؐ کے دونوں پھولوں کو مسل کر لیا۔

۲۔ اسلام کا تحفظ

معاویہ امام حسنؑ کو قتل کرنا چاہتا تھا مگر وہ امام کے قتل کا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے مخالفین کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک منصوبے کے تحت امام کے کچھ ساتھیوں کو خرید لیا اور ان سے کہا کہ وہ امام کو جنگ لڑنے پر آمادہ کریں اور جب وہ میدان میں آئیں تو انھیں قتل کر دیں۔ چونکہ امام ان معاملات سے باخبر تھے اس لئے انھوں نے معاویہ کا منصوبہ ناکام بنادیا اور صلح کر لی۔ اگر آپ جنگ کرتے تو آپ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے جاں نثار ساتھی آپ کی اپنی فوج کے ہاتھوں مارے جاتے۔ یوں معاویہ کا مقصد حاصل ہو جاتا (سرکاری اسلام بچ جاتا) اور (حقیقی) اسلام مٹ جاتا۔

۳۔ مخالفین کی چالوں کا سد باب

اگر امام حسنؑ اپنی فوج میں موجود غداروں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے تو معاویہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا تھا اور یزید کا کردار بھی اتنا گھناؤنا نظر نہ آتا۔

اگر امام حسنؑ اپنی فوج کے ہاتھوں مارے جاتے تو معاویہ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا (جیسا کہ اس نے حضرت عثمانؓ کے معاملے میں کیا تھا) اور ان کے قاتل کو مروا ڈالتا۔ چونکہ وہ یہ اقدام فرزند رسولؐ کے خون کا انتقام لینے کے لئے کرتا اس لئے اسے خاصی قوت حاصل ہو جاتی۔ یہ ایسے ہی ہوتا جیسے اس نے لوگوں کو حضرت عثمانؓ کے قتل پر آمادہ کیا اور پھر ان کے قصاص کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

۴۔ نتیجہ دینی ہے

اگرچہ معاویہ نے امام سے صلح کر لی لیکن اس کا مقصد صلح کرنا یا بیعت لینا نہیں تھا۔ جس طرح اس کی ماں نے حضرت حمزہؓ کے جگر کو اپنا ہدف بنایا تھا اسی طرح معاویہ کا ہدف بھی امام حسنؑ کا جگر تھا۔ معاویہ کا مقصد اولاد رسولؐ کا خون پینا تھا تاکہ وہ اسلام اور رسول اسلامؐ سے بدلہ لیکر اپنے دل کو شہنشاہ بن جائے۔ اگر امام کا جگر معاویہ کا ہدف نہ ہوتا تو وہ صلح کرنے کے بعد آپ کو دھوکا کیوں دیتا؟ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ امام حسنؑ کی شہادت کا سبب وہ زہر تھا جو معاویہ نے انھیں دلوایا تھا۔ تاریخ نے اگر ایک طرف معاویہ کے مکروہ عزائم کے بارے میں لکھا ہے تو دوسری طرف امام کی حکمت، اسلام سے محبت اور امت پر ان کے احسان کا ذکر کیا ہے۔ بلاشبہ امام حسنؑ کی صلح ان کے لئے، ان کے والد یزید کو اور امت رسولؐ کے لئے رحمت تھی جبکہ معاویہ کے لئے ابدی لعنت تھی۔

جس طرح معاویہ نے قتل حسنؑ کا عزم کر رکھا تھا اسی طرح یزید نے بھی قتل حسینؑ کا تہیہ کر رکھا تھا خواہ حسینؑ بیعت کرتے یا صلح کرتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب امام حسینؑ قتل ہو گئے تو ان کی لاش پامال کی گئی اور اسباب لوٹ لیا گیا۔ بیکار کو طوق و زنجیر میں جکڑا گیا۔ شہیدوں کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھائے گئے اور لاشیں مہرا کی مکلی دھوپ میں چھوڑ دی گئیں۔ ستم دیدہ خواتین کو ان کے پیاروں کی

لاشوں کے پاس سے گزارا گیا اور کوچہ و دیار میں پھرایا گیا۔ امام حسینؑ کے مقدس سر کے ساتھ بے ادبی کی گئی۔ یزید کی ان حرکتوں سے چا چلا ہے کہ معاملہ محض حکومت کا اور سوال صلح یا بیعت کا نہیں تھا بلکہ معاملے کی نوعیت زیادہ گہری تھی۔ اصل بات انتقام سے بھرے ان دلوں کی تسکین تھی جسیں خدا و رسولؐ کے دین کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ یزید نے امام حسینؑ کو شہید کر کے اسی طرح ابدی لعنت سبیلی جس طرح معاویہ نے امام حسنؑ کو شہید کر کے سبیلی تھی۔

یہی نتیجہ اہل بیتؑ کا ملجائے مقصود تھا۔ (علیؑ کا طرز زندگی ہو یا حسنؑ و حسینؑ کا انداز شہادت) سب کا مقصد منافقوں کو رسوا کرنا تھا جو اسلام کا نام لے کر اسلام کی جزیں کاٹ رہے تھے۔ اگر یہ مقصد صلح سے پورا ہوا تو انھوں نے صلح کی اور اگر شہادت سے پورا ہوا تو انھوں نے شہادت کو گلے لگایا اور جب بھی اُن کا قتل ہو جاتا ہاں کی رسوائی اور حق کی سرفرازی کا باعث ہوا انھوں نے قتل ہونے سے کبھی خوف نہیں کھایا۔

۵۔ عمل کے مختلف انداز

جب ہم مختلف واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے مرتبے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کیونکہ دونوں نے فی سبیل اللہ جہاد کیا اور شہادت پائی اور یوں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی سچائی ثابت کر دی۔ اگر کوئی فرق تھا تو صرف ان کے عمل کے انداز میں تھا۔

امام حسینؑ کو تلوار سے اور امام حسنؑ کو زہر سے شہید کیا گیا۔ شاید امام حسنؑ کا طرز عمل معاویہ کو مجرم قرار دینے کا زیادہ واضح سبب ہے کیونکہ امام حسنؑ نے اس کے ساتھ صلح کی تھی جس میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ امام کی زندگی محفوظ رہے گی لیکن اس کے باوجود انھیں "زہر دقا" سے شہید کر دیا گیا۔

پس یہ سوال بے حقیقی ہے کہ امام حسینؑ کیوں لڑے اور امام حسنؑ نے صلح کیوں کی۔ درحقیقت دونوں راہ خدا میں شہید ہوئے اور دونوں نے خدا و رسولؐ کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لئے رسوا کر دیا۔

مناسب ہوگا کہ امام حسنؑ کے بارے میں بحث اس واقعے پر ختم کی جائے جو ابن عساکر نے العقد الفرید میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

معاویہ نے اپنے ہم نشینوں سے پوچھا کہ ماں باپ، نانا، بچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کے لحاظ سے کون سب سے زیادہ عالی رتبہ ہے؟ انھوں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ معاویہ نے امام حسنؑ کا ہاتھ پکڑا اور کہا: اس کے باپ علیؑ ابن ابی طالبؑ اور اس کی ماں بنت رسولؐ قاطبہ زہراؑ ہیں۔ اس کے نانا رسول اللہؐ اور نانی خدیجہ الکبریٰؑ ہیں۔ اس کے چچا جعفر اور پھوپھی ہالہ بنت ابی طالبؑ ہیں۔ اس کے ماموں پور رسولؐ قاسمؑ اور اس کی خالہ بنت رسولؐ نعبہؑ ہیں۔

یہ شرف اور یہ نسب امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا جرم تھا۔ معاویہ اور یزید نے اسی جرم کی وجہ سے انھیں قتل کیا۔

معاویہ اور شیعہ

جب امام علیؑ شہید ہو گئے اور امام حسنؑ خانہ نشین ہو گئے تو کیا معاویہ کیلئے یہ مناسب تھا کہ وہ بیکسوں پر ظلم ڈھاتا اور انھیں دہشت زدہ کرتا یا یہ مناسب تھا کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ ان فاتحین کی طرح سلوک کرتا جو دشمن پر فتح پالینے کے بعد حسن سلوک کے وعدے کرتے ہیں اور ان کے ماضی سے درگزر کرتے ہیں۔

اس میں کوئی کلام نہیں کہ دشمن کو معاف کر دینا عالی ظرف لوگوں اور پیغمبروں کی صفت ہے اور معاویہ کا تعلق اس جماعت سے نہیں تھا۔ امام علیؑ علیہ السلام نے جنگ جمل میں بی بی عائشہؓ اور مروان بن حکم کو معاف کر دیا تھا نیز جنگ صفین میں عمرو بن عاص اور بسر بن ابی ارقط کی جان بخشی کر دی تھی اور معاویہ اور اس کی فوج کو پانی پینے کی اجازت دیدی تھی۔ امام علیؑ نے یہ سب کچھ اس لئے کیا کیونکہ آپ ایک عالی ظرف اور کریم النفس انسان تھے۔

امام علیؑ کی اس دریا دلی کے جواب میں معاویہ نے ان کی شہادت کے بعد ان پر منبر سے لعن کھلوا دیا اور ان کے شیعوں کو شدید ایذا نہیں دیں۔

۱۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت النبیؐ (جلد ۱، صفحہ ۶۹ مطبوعہ لاہور) میں لکھتے ہیں: حدیثوں کی تدوین بنی امیہ کے زمانے میں ہوئی جنہوں نے پورے نوے سال تک سندھ سے ایشیائے کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں آل قاطر کی قرچیں کی اور جمعہ میں ہر منبر پر حضرت علیؑ پر لعن کھلایا۔ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں اہل معاویہ وغیرہ کے نفاک میں بنائیں۔

معاویہ صرف بد نہاد ہی نہیں تھا بلکہ مکارم اخلاق سے بھی عاری تھا۔ وہ نیک لوگوں پر حملے کر کے اپنے جذبہ انتقام کو تسکین پہنچاتا تھا۔ معاویہ امام علیؑ کے علاقوں میں ہر بنی ارقط، مسلم بن عقیقہ، ضحاک بن قیس وغیرہ کو بھیجتا جو لوگوں کو قتل کرتے اور ان کا مال لوٹ کر بھاگ جاتے تھے۔ معاویہ سمجھتا تھا کہ وہ امام علیؑ، ان کے فرزندوں اور شیعوں کے لئے مشکلات پیدا کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے گا۔

امام علیؑ کی شہادت اور امام حسنؑ کی صلح کے نتیجے میں حکومت اُسے مل گئی لیکن اُس نے جو لوٹ مار اور کشت و خون کیا اور جس طرح صالح مومنین کو چن چن کر قتل کیا اُس کے لئے وہ خدا کے حضور کیا عذر پیش کرنے کا؟ کیا حق اور اُس کے پیروؤں اور انصاف اور اُس کے حامیوں سے دشمنی کے سوا کوئی اور عذر اُس کے پاس ہے؟ ایک حدیث کے مطابق ”ہر نعمت کا شکر اُنہی ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے اُس چیز سے پرہیز کیا جائے اور ایک نعمت جس کی قدر نہ کی جائے اُس گناہ کی مانند ہے جو معاف نہ کیا گیا ہو۔“

جب معاویہ کو ذہ پھٹا تو منبر پر جا کر اُس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اُسے فتح نصیب ہوئی۔ پھر لوگوں سے کہا: ”بخدا میں تمہارے ساتھ نماز قائم کرنے روزہ رکھنے، حج کرنے اور زکات دینے کے لئے نہیں لڑ رہا تھا کیونکہ یہ سب تو تم بجا لاتے ہو۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تو تم پر حکومت کرنے کے لئے لڑ رہا تھا اور ”خدا نے“ مجھے یہ اختیار دیا ہے جسے تم لوگ ناپسند کرتے ہو۔ جان لو کہ جو بھی شرائط میں نے حسن بن علیؑ کے ساتھ معاہدہ صلح میں مان لی تھیں اُن کو میں اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ میں اُن میں سے کسی بھی شرط کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہوں۔“ (شرح بیج البلاغ، ج ۳)

حدیث میں ہے کہ بیان یا نہ جاننے کے بعد بیان دشمنی نہ کرو لیکن معاویہ نے کہا: ”حسن بن علیؑ سے ملے کردہ شرائط میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔“

جان صلح کے سلسلے میں امام حسنؑ نے مندرجہ ذیل شرائط پیش کی تھیں۔

- ۱۔ معاویہ کتاب و سنت پر عمل کرے گا۔
- ۲۔ معاویہ خلافت کسی شخص کے نہیں بلکہ امت کے حوالے کرے گا۔
- ۳۔ لوگوں کی جان، مال اور آبرو محفوظ رہے گی۔
- ۴۔ علیؑ ابن ابی طالبؑ پر لعنت بند کر دی جائے گی۔

معاویہ نے یہ شرائط قبول کر لی تھیں لیکن بعد میں اس معاہدے کی وجہیں اڑا دیں

امام علیؑ پر دشنام طرازی

روایت ہے کہ ایک دن ابوسفیان مرغ اونٹ پر سوار تھا۔ عقبہ اُس کے آگے آگے چل رہا تھا اور معاویہ پیچھے سے ہانک رہا تھا۔ رسول اکرمؐ نے انھیں دیکھا تو فرمایا: "اللہ سوار پر اور اُس نے آگے چلنے والے پر اور اُسے ہانکنے والے پر لعنت کرے۔" معاویہ کو یہ لعنت یاد تھی چنانچہ وہ رسول اکرمؐ سے بدلہ چکانے کے لئے موقع کا منتظر رہا۔ رسول اکرمؐ پر تو وہ علیؑ الا اعلان لعنت بھیج نہیں سکتا تھا اس لئے

۱۔ مسعودی لکھتا ہے کہ مطرف بن مغیرہ نے کہا: "میں اور میرا باپ شام میں معاویہ کے مہمان تھے۔ میرا باپ اکثر معاویہ کے دربار میں جاتا تھا۔ ایک رات جب وہ معاویہ سے مل کر لوٹا تو مجھ پر بیان تھا۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اُس نے کہا: معاویہ بہت برا آدمی ہے بلکہ دنیا کا بدترین آدمی ہے۔ میں نے پوچھا: کیا ہوا؟ اُس نے کہا: میں نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب جبکہ تم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہو اور اسلامی خلافت حقیقی حاصل ہو گئی ہے پھر ہوگا کہ تم اس آخری عمر میں لوگوں کے ساتھ صل و اخلاف سے پیش آؤ اور بی ہشم کے ساتھ اس قدر بر سلوی نہ کرو کیونکہ آخر وہ تمہارے رشتے دار ہیں اور اب اپنی کئی چیز باقی نہیں رہی جس کی بنا پر تمہیں خوف ہو کہ وہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ معاویہ نے کہا: ہاں! اب بیکرا، جز اور مہین نے خلافت کی اور لوگوں سے اچھا سلوک کیا مگر ان کا نام منہ کیا لیکن میرا ہشم (یعنی رسول اکرمؐ) کا نام لے کر ہر روز دینائے اسلام میں پانچ مرتبہ آواز بلند ہوتی ہے کہ افسوس! شخص خدا رسول اللہ جب تیری خلافت کا نام منہ کیا اور محمد (ص) کا نام زندہ ہے تو اس کے بعد کون سا کام کرنے کو رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ محمد (ص) کا نام بھی منہ جائے۔

یہ قصہ مسعودی نے زہیر بن بکار کی کتاب الموطبات سے لیا ہے جو ایک کاشف اور بنیادی تصنیف ہے۔

جب وہ حاکم علیؑ الاطلاق بن گیا تو امام علیؑ پر لعنت بھیج کر دراصل رسول اکرمؐ پر لعنت بھیجتا تھا کیونکہ رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا: مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي وَمَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ وَمَنْ سَبَّ اللَّهَ أَكْبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْخَرِيذِي فِي النَّارِ یعنی جو کوئی علیؑ پر لعنت بھیجے وہ مجھ پر لعنت بھیجتا ہے اور جو مجھ پر لعنت بھیجے وہ اللہ پر لعنت بھیجتا ہے اور جو اللہ پر لعنت بھیجتا ہے اللہ اسے اندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ (دلائل الصدف ج ۳، ص ۲۳۱ بحوالہ مستدرک حاکم۔ نور الابصار شمس الجسی ص ۱۰۰ مطبوعہ السعیدہ بنایع المودعہ سلیمان قدوزی خلی ص ۲۰۵ طبع استنبول)

معاویہ امام علیؑ پر لعن کہلاتا تھا۔ اُس نے پوری سلطنت میں اپنے عمال کو لکھا کہ ہر منبر سے جمعہ کے خطبے میں علیؑ پر تمرا کیا جائے۔ سرکاری خطیب تمام شہروں میں منبروں سے امام علیؑ پر لعنت بھیجتے تھے، اُن سے اکتہار برأت کرتے تھے اور اُن کے خاندان کو برا کہتے تھے۔ (شرح فتح البلاء، ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۱۵)

نوے سال تک حضرت علیؑ پر تمرا بھیجنا ملک کے قانون کا حصہ رہا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ چون و چرا کرے۔ (لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی تھی مگر یہ "عبادت" قضا نہیں ہوتی تھی۔ ایک صدی تک تو حضرت علیؑ کا نام خلفائے اسلام کی فہرست میں شامل ہی نہیں تھا۔ جب عَلَيْنَاكُمْ بِسُنِّي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّائِضِينَ الْمُهَدِّدِينَ والی حدیث بتائی گئی اس کے بعد کہیں جا کر آپ کو چڑھا غلیفہ مانا گیا)۔

جب تک امام علیؑ زندہ رہے معاویہ خوفزدہ رہا اور اُس نے مکر و فریب، ظلم و ستم اور لوٹ مار سے کام لیا۔ اگر کوئی اُس سے اس کی وجہ پوچھتا تو وہ یہ بہانہ کر سکتا تھا کہ اُس نے یہ سب کچھ اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لئے کیا ہے لیکن جب وہ اپنی کرسی مضبوط کر چکا تو پھر وہ کسی کو کیا وجہ بتا سکتا تھا؟

معاویہ سے کہا گیا کہ "تم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہو لہذا مناسب ہوگا کہ اب تم علیؑ پر سب کرنا بند کر دو۔" اُس نے کہا کہ "یہ ممکن نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اُس پر

اتنی لعنت بھیجی جائے کہ بچوں کو بھی اس کی عادت پڑ جائے اور وہ اس عادت کے ساتھ بوڑھے ہو جائیں۔“

معاویہ نے اپنے عمال کو لکھا کہ وہ اس عمل کو ایک ”عبادت“ کے طور پر جاری رکھیں۔ اُس نے امام علیؑ کی اولاد اور اُن کے رشتے داروں کے سامنے انھیں برا کہا اُس نے امام علیؑ کی اولاد کو اپنے گھر بلایا جہاں اُس کے ہم نشین نے اُس کے سامنے امام علیؑ کی بدگوئی کی۔

ہم نے یہ تو سنا ہے کہ ایک آدمی اپنے ایک دشمن کے ساتھ سفر پر گیا اور سفر کے دوران وہ دونوں ایک فرش پر سوئے اور بالآخر اُس آدمی نے اپنے دشمن کو دھوکا دیا لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ کسی نے ایک آدمی کو اپنے گھر مہمان بلایا ہو اور پھر اُسے دھوکا دیا ہو۔ یہ طرز عمل معاویہ ہی سے مخصوص ہے۔

امام حسنؑ معاویہ کے گھر میں

فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرمؐ نے اعلان فرمایا تھا: ”جو کوئی ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے گا اُس کے لئے امان ہے۔“ معاویہ رسول اکرمؐ کی اس مہربانی کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ اس نے امام حسنؑ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور امام نے یہ دعوت قبول کر لی۔ جب آپ معاویہ کے گھر میں داخل ہوئے تو عمرو بن عاص، ولید بن عقبہ، عقبہ بن ابی سفیان اور مغیرہ بن شعبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی اُن لوگوں نے آپ پر لعنت بھیجنا شروع کر دی۔

امام حسنؑ نے کہا: معاویہ! یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے۔ یہ چیز شروع کرنے والے تم ہی تھے اور اس عمل نے تمہاری فکر خام نہ کی تمہارے اخلاق شوم سے جنم لیا ہے۔ بلاشبہ یہ تمام باتیں اس لئے ہیں کہ تم لوگ رسولؐ اور اہل بیت رسولؐ سے عداوت رکھتے ہو۔

تم جو میرے والد بزرگوار کو برا کہہ رہے ہو قسم کھا کر بتاؤ کیا میرے والد نے دو قیلولوں کی جانب نماز نہیں پڑھی تھی جبکہ تمہارے باپ کا اُن میں سے کسی پر بھی ایمان نہیں تھا۔ وہ نماز کو گمراہی کا سبب سمجھتا تھا اور جہالت کی وجہ سے لات اور عزلی کی پرستش کرتا تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے والد نے دو بیٹیاں کیں۔ ایک بیعت فتح ہو، دوسری بیعت رضوان جبکہ تمہارا ان میں سے ایک پر ایمان نہ تھا اور دوسری پر تم قائم نہ رہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے والد سب سے پہلے ایمان لائے جبکہ تم اور تمہارا باپ ظاہری طور پر مسلمان تھے اور تمہیں مؤلفۃ الغلوب کے لئے مخصوص مال میں سے حصہ دیا گیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جس شخص کو تم برا کہہ رہے ہو وہ جنگ بدر میں رسول اکرمؐ کا علمبردار تھا جبکہ مشرکین کا علم تمہارے اور تمہارے باپ کے ہاتھ میں تھا اور یہی صورت احد اور خندق میں بھی تھی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اکرمؐ نے ابوسفیان پر سات مرتبہ لعنت بھیجی تھی؟

۱۔ جس دن رسول اکرمؐ تبلیغ کے لئے طائف جا رہے تھے اور ابوسفیان نے انھیں گالی دی اور دمکی دی تھی۔

۲۔ جنگ بدر کے دن۔

۳۔ جنگ احد کے دن جب ابوسفیان نے ”ہمل زندہ باد“ کا نعرہ لگایا تو آنحضرتؐ نے ابوسفیان اور ہمل دونوں پر لعنت بھیجی۔

۴۔ جنگ خندق کے دن۔

۵۔ صلح حدیبیہ کے دن۔

۶۔ بیعت عقبہ کے دن۔

۷۔ جس دن وہ سرخ اونٹ پر سوار تھا۔

امام حسنؑ کی کھٹکھٹ ہمارے نکتہ نظر کی تائید کرتی ہے۔ معاویہ کا مقصد صرف حکمت کا حصول نہیں بلکہ حکومت کے ذریعے حق اور بیرون حق سے انتقام لینا تھا۔

ایک دن عبد اللہ بن جعفر معاویہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ عمرو بن عاص بیٹا ہوا ہے۔ ابھی وہ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ عمرو نے امام علی کی شان میں گستاخی کی۔ جو کچھ اُس نے کہا وہ عبد اللہ اور معاویہ دونوں نے سنا۔ عبد اللہ کا چہرہ لال ہو گیا اور اُن کا بدن غصے سے کانپنے لگا۔ وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنی آستینیں چڑھا کر معاویہ سے کہا: ہم کب تک تمہارے ہاتھوں میں آئیں۔ خدا تمہیں عارت کرے۔ کیا تم مسلمانوں کے قتل کے بارے میں اپنا گناہ ڈاکر وار بھول گئے۔ کیا تم بھول گئے کہ تم امیر المومنین کے خلاف لڑے تھے؟ تمہاری ہٹ دھرمی کی مدت بہت طویل ہو گئی ہے اور اب تمہیں حق کی جانب لوٹنا چاہیے۔ تم نا انصافی اور گناہ کی دلدل میں پھنس گئے ہو اور تمہاری رہنمائی سیدھے راستے کی جانب کی جانی چاہیے اگر تم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو ہم تمہاری بد عنوانیوں کی تشہیر کریں گے۔ تمہارے لئے لازم ہے کہ ہمارے سامنے اس بد مذہبی سے باز رہو۔ جب تم اکیلے ہو تو جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ اس کی سزا تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔

معاویہ خدائی نور کو سب دشمن کے ذریعے بھٹاتا چاہتا تھا تاہم اللہ کا نور بجھایا نہیں جاسکتا۔ یہ درخشاں و تاباں رہتا ہے خواہ مشرکین اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ امام علیؑ کی شہادت کے بعد بھی معاویہ اُن پر لعن کھلوانے سے باز نہ آیا تاریخ نے کروٹ لی تو لوگوں نے امام علیؑ کو نبیوں اور ولیوں جیسی عزت سے دیکھا بلکہ نصیریوں نے تو انھیں الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا جبکہ معاویہ کے نام نے دنیا کے ظالموں اور قاتلوں کی فہرست میں جگہ پائی۔

امام اہل سنت حسن بصری کہتے ہیں کہ ”معاویہ کے چار کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے ایک بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہو۔ ایک اُس کا اس امت پر تکوار سنت لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا دراصل ایک امت

میں بھٹائے صحابہ موجود تھے۔ دوسرے اُس کا اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنانا۔ تیسرے زیاد کا اپنے خاندان کے ساتھ استحقاق کرنا حالانکہ نبی اکرمؐ کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور زانی کو سنگسار کیا جائے اور چوتھے اُس کا بھائی بن عدی اور اُن کے ساتھیوں کو قتل کرنا۔ وائے ہو اُس پر حجر اور اُس کے ساتھیوں کے بارے میں۔“

امام شافعی فرماتے ہیں: ”حضرت علیؑ کے دوست اُن کی فضیلتیں خوف کے مارے چمپاتے ہیں اور اُن کے دشمن حسد اور بغض کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اُن کی فضیلتیں اتنی مشہور ہو گئی ہیں کہ انھوں نے مشرق اور مغرب کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔“

دفعہ دہم معاویہ کو اپنی خامیوں کا پتا چل گیا اور اُس نے جان لیا کہ اُس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ لہذا اس نے یہ دھیرہ بنا لیا کہ جب کبھی کوئی شخص اُس کے سامنے بنی ہاشم کے فضائل بیان کرتا تو وہ کہتا: ”حنان کو مظلوم قتل کیا گیا۔“

ایک دن معاویہ گردۂ قریش کے پاس سے گزرا۔ ابن عباسؓ کے علاوہ باقی سب لوگ اُس کے آگے کھڑے ہو گئے۔ معاویہ نے کہا: اسے عباسؓ کے بیٹے! حنان کو مظلوم قتل کیا گیا تھا۔ ابن عباسؓ نے کہا: عمر بن خطابؓ کو بھی مظلوم قتل کیا گیا تھا۔ معاویہ نے کہا: عمرؓ کو ایک کافر نے قتل کیا تھا۔ ابن عباسؓ نے پوچھا: حنانؓ کو کس نے قتل کیا تھا؟ معاویہ نے کہا: اُسے مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ ابن عباسؓ نے کہا: لہذا تمہارے الفاظ کی کوئی قیمت نہیں (کیونکہ مسلمانوں نے حنانؓ کا قتل جائز سمجھا جبکہ عمرؓ کا قتل جائز نہیں تھا۔ اس طرح قتل حنانؓ قتل عمرؓ سے کم تر ہے)۔

تغذیب اور کشت و خون

ایمان کی تعریف یوں کی گئی ہے: یہ دل میں یقین، زبان سے اقرار اور

اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ معاویہ کی رسول اور اہل بیت رسول سے دشمنی کی بھی یہی صورت تھی کیونکہ اُس کا دل بغض سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زبان سے لعنت بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ لعنت بھیجتے بھیجتے شیر خوار جوان ہو جائیں اور جوان یوزمے ہو جائیں اور جہاں تک اس کے افعال کا تعلق ہے وہ خاندان رسول کا خون بہانے اور ان پر ظلم و ستم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔

معاویہ نے زیاد بن سہیل کو عراق کا امیر مقرر کیا۔ چونکہ زیاد پہلے شیعہ تھا اس لئے تمام اہل تشیع کو جانتا تھا۔ چنانچہ اُس نے بڑی انھیں ان کی پناہ گاہوں سے

۱۔ زیاد بن سہیل پہلے امام مثنیٰ کے ساتھ تھا۔ سرین ابی ارحات بھی کچھ عرصہ امام مثنیٰ کے ساتھ تھا امام مثنیٰ کو کالرا اور واجب انھیں کہنے والے خوارج بھی پہلے آپ ہی کے لشکر میں تھے۔

زیاد بن سہیل نے جب سعید بن سرح کو قتل کرنا چاہا تو سعید نے امام حسن کے پاس پناہ لے لی۔ زیاد نے اس کا گھر ڈھا دیا، اُس کا سامان ضبط کر لیا اور اس کے بھائی اور بیوی کو قید کر دیا۔ امام حسن نے زیاد کو خط لکھا:

اما بعد! تو ایک مسلمان کی جان کے درپے ہے۔ اس کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسروں کا اور اس سے بھی دشمنی ایسی ہی ہے جیسی دوسروں سے۔ تو نے اُس کا گھر ڈھا دیا۔ اُس کا مال ضبط کر لیا۔ اُس کی بیوی کو قید کر دیا۔ جیسے ہی تجھے میرا یہ خط ملے اُس کا گھر دوبارہ بنوا دے۔ اُس کا مال اور اُس کی بیوی واپس کر دے۔ اُس نے مجھ سے سفارش کی درخواست کی ہے اور میں نے اسے پناہ دیدی ہے۔

زیاد نے جواب میں لکھا: منہاج زیاد بن ابی سفیان تمام حسن بن قاطر (ع)۔

اما بعد! تمہارا خط ملا۔ تم نے یہ خط اپنے نام سے شروع کیا ہے حالانکہ تم سائل ہو۔ میں غام ہوں اور تم رست۔ تم مجھے اس طرح حکم دیتے ہو جیسے کوئی حاکم اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے۔ تم نے ایک فاسق کو پناہ دی ہے اور مجھے خط لکھا ہے۔ اُس نے تم سے ظلم کا کام کرایا اور تم نے بخوشی کر دیا۔ تم اسے میرے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتے چاہے وہ تمہاری کھال اور گوشت کے بیچ میں ہی کیوں نہ سمجھا جائے۔ بہترین گوشت جو میں کھانا پسند کروں گا وہ تمہارا گوشت ہوگا۔ چنانچہ اسے اُس کے ہمسائے سے پرہیز کرو جو اس کو رکھنے کے لئے تم سے زیادہ موزوں ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اگر میں اُس کا منہ صاف کر دوں گا تو یہ تمہاری سفارش کی وجہ سے نہیں ہوگا اور اگر میں اسے قتل کر دوں تو یہ تمہارے فاسق (خود باللہ) باپ کی دوستی کی وجہ سے ہوگا۔

ذو حجہ ۱۰؎۔ پھر اس نے انھیں ہراساں کیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے، اُن کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی، انھیں کھجور کے درختوں پر لٹکا کر پھانسی دی، چادریں کیا اور قتل کیا یہاں تک کہ عراق کے شیعہ اکابرین کا خاتمہ ہو گیا۔

معاویہ نے اپنے عاملوں کو لکھا: کسی شیعہ کی گواہی قبول نہ کرو اور اپنے لڑکھے عثمان کے حامیوں میں سے چنو۔ جو لوگ عثمان کے فضائل بیان کریں ان کی مجالس میں شرکت کرو۔ جو روایات بیان کی جائیں اُن کا متن میرے پاس بھیج دو اور راوی کا اور اُس کے باپ کا نام بھی لکھ بھیجو۔

معاویہ نے اُن راویوں پر بہت پیر خرچ کیا۔ چونکہ یہ آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اس لئے فضائل عثمان کی روایات پھیل گئیں۔ لوگ انعام کے لالچ میں جلی روایات گھڑنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے میں مصروف ہو گئے۔

معاویہ کا مراسلہ

معاویہ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ عثمان کی تعریف میں روایات تمام شہروں میں پھیل چکی ہیں۔ جب یہ خط تمہیں ملے تو تمہیں چاہیے کہ یہ حکم دیدو کہ لوگ رسول اکرم کے صحابہ اور حکام کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو روایت مثنیٰ کی فضیلت کے بارے میں ہے اسی جیسی روایت خلفاء کے بارے میں بھی وضع کر لی جائے کیونکہ ایسی کارگزاری میری خوشی کا باعث ہوگی۔

معاویہ نے لوگوں کو قتل کیا، اُن کا مال اسباب لوٹا، اُن کی جائداد جاہ کی اور اللہ اور اُس کے رسول سے غلط باتیں منسوب کیں۔ معاویہ کو یہ تمام چیزیں عدل و انصاف قائم کرنے اور خدا و رسول کا وقار رہنے کے مقابلے میں بہتر معلوم ہوتی تھی۔ معاویہ کے اس طرز عمل کی دو وجوہ تھیں۔

۱۔ وہ گناہ کو گناہ کی خاطر چاہتا تھا۔ وہ جھوٹ کو اُس کے جھوٹ ہونے کی وجہ سے پسند کرتا تھا۔

۲۔ وہ رسول کریم سے آپ کی رسالت کی بنا پر دشمنی رکھتا تھا اور آپ کی عزت ظاہرہ سے نہایت برا سلوک کرتا تھا۔

تاہم قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے معاویہ کا خط لکھتا جس میں قتل کرنے، قید کرنے، لوٹ مار کرنے، گھر چاہ کرنے اور لوگوں کو ذلیل کرنے کے بارے میں ہدایات دی گئی ہوں ایسی چیزیں ہیں جو امام علیؑ کے پیروؤں کے لئے روارکھی گئیں اُن کا جرم یہ تھا کہ علیؑ اور اولاد علیؑ سے محبت ان کا سرمایہ ایمان تھا۔

معاویہ امام علیؑ کے دوستوں سے کہا کرتا تھا: تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم علیؑ سے بیزاری کا اعلان کرو اور اُس پر لعنت بھیجو اور عثمانؓ سے محبت کا اظہار کرو۔ جو کوئی امام علیؑ سے نفرت کا اظہار کرتا تھا وہ اپنی جان بچا لیتا تھا اور جو امام سے محبت کا دم بھرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا (حالانکہ عقیدے کی آزادی انسان کا ایک بنیادی حق ہے)۔

کیا معاویہ کو یہ علم نہیں تھا کہ امام علیؑ کا دین وہی تھا جو اُن کے چچا زاد بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا؟ پھر وہ لوگوں کو کیوں ایذا میں دیتا تھا اور قتل کرتا تھا؟ یہ تمام تعذیب اس لئے تھی کہ وہ خاندان رسالتؐ سے محبت کرتے تھے۔ جن لوگوں کو معاویہ نے قتل کرایا ان میں سے حجر بن عدی اور ان کے رفقاء اور عمرو بن قحظاف، زبید ہجری وغیرہ کے نام لئے جاسکتے ہیں۔ مقتولین کی تعداد سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

مشرق اور مغرب کے غیر وابستہ ممالک جو U.N.O کے ممبر ہیں امریکا اور جنوبی افریقا میں نسلی امتیاز کے خلاف متحد ہیں کہتے ہیں کہ نسلی امتیاز آزادی بشر سے ہم آہنگ نہیں حالانکہ یہ امتیازی سلوک چند معمولی باتوں کے سلسلے میں ہے مثلاً

۱۔ یہ کتاب ۱۹۶۶ء میں لکھی گئی تھی جب جنوبی افریقا پر نسل پرستوں کی حکومت تھی اور سیاہ فام امریکی بھی نسلی بنیادوں پر شہری حقوق سے محروم تھے۔

سیاہ فام، سفید فام سے شادی نہیں کر سکتے اور سیاہ فام اسمبلیوں، یونیورسٹیوں، کلبوں، ہوٹلوں اور دوسری عوامی جگہوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔

حجر بن عدی

حجر بن عدی رسول اکرمؐ کے معاونین میں سے تھے۔ آپ امیر المومنینؑ اور امام حسنؑ کے صحابی تھے۔ حجر ایک متقی اور دین دار شخص تھے۔ صاحب مستدرک نے لکھا ہے: حجر اصحاب محمدؐ میں راہب تھے۔ (صلح الحسن، شیخ آل یاسین، ص ۳۲۳)

حجر بڑے بہادر انسان تھے۔ وہ اُس فوج میں شریک تھے جس نے شام اور قادسیہ کی جنگوں میں فتح پائی۔ وہ امام علیؑ کے ساتھ جمل، صلین اور نہروان میں موجود تھے۔ وہ امام علیؑ کی بدگوئی کرنے یا منبر سے اُن پر لعن کہنے کے لئے تیار نہ تھے۔ حجر اور اُن کے ساتھیوں پر کیا کیا بلائیں نازل نہیں ہوئیں۔ اُن میں سے چھ بہترین افراد قتل ہوئے۔ کئی کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی۔ کئی کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ حجر کے ساتھیوں میں سے ایک صلی بن نسیل تھا۔ انہیں زیاد کے سامنے لایا گیا اور اُن دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔

زیاد: اے دشمن خدا! تو ابو تراب کے بارے میں کیا کہتا ہے۔

صلی: میں ابو تراب کو نہیں جانتا۔

زیاد: تم اسے کس حد تک جانتے ہو؟

صلی: میں اسے بالکل نہیں جانتا۔

زیاد: کیا تم علی بن ابی طالب کو نہیں جانتے؟

صلی: کیوں نہیں! میں انہیں جانتا ہوں۔

زیاد: وہی علی ابو تراب ہے۔

صلی: تمہاری بات درست نہیں ہے۔ وہ ابو الحسن اور ابو العیین ہیں۔

زیاد نے حکم دیا کہ میری چھری لائی جائے۔ پھر اس نے صفی سے مخاطب ہو کر کہا: تم کیا کہتے ہو؟

صفی نے کہا: جو الفاظ میں نے اللہ کے ایک مومن بندے کے بارے میں کہے ہیں وہ بہترین ہیں۔

زیاد نے حکم دیا کہ اسے اس قدر پیٹا جائے کہ وہ زمین پر گر جائے اور پھر اٹھ نہ سکے۔ چنانچہ اسے مسلسل زد و کوب کرنے کے بعد زیاد نے کہا: تم غلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟

صفی نے کہا: وَاللّٰہِ الْوَسْوَخَیْنِیْ بِالسُّؤْسِیِّ وَالْفُجْدِیِّ مَا فُلْتُ اِلَّا مَا ضَمِغْتُ بِمِیْنِیْ۔ خدا کی قسم! اگر تم میری کھال کھینچ لو تب بھی مجھے اس کے دوا کہہ نہیں کہنا جو تم مجھ سے سن چکے ہو۔

زیاد نے کہا کہ حمیس غلام پر لعنت بھیجا ہوگی ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ صفی نے کہا جتنی جلدی ہو سکے مجھے قتل کر دو کیونکہ میں غلام کو ہرگز برا نہیں کہوں گا۔

ڈاکٹر طحسین لکھتے ہیں:

حجر ایک صالح مسلمان تھے۔ وہ اور ان کا بھائی ہانی ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے جو رسول اکرم کی خدمت میں آرہا تھا اور انھوں نے آنحضرت کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حجر نے شام کی جنگ میں شرکت کی اور بہت تکالیف اٹھائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فوج کے ہراول دستے میں تھے جو دمشق کے قریب مرج عذرا میں داخل ہوا۔ بعد میں معاویہ کے حکم سے انھیں اسی مقام پر قتل کیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ اس سفر جنگ کے بعد وہ عراق گئے اور ایران کی جنگ میں حصہ لیا اور بہت تکالیف اٹھائیں۔ کوفہ میں وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ وہ ایک

ایک دل انسان تھے اور دینی معاملات میں بے حد مخلص تھے۔ وہ لوگوں کو غیلوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ وہ عادل حکمران کو پسند کرتے تھے اور ظالم حکمران سے نفرت کرتے تھے۔ وہ امام علیؑ پر لعنت کرنے کی بنا پر بنی امیہ پر شدید نکتہ چینی کرتے تھے اور ان کے اس مکروہ فعل کو ٹھنڈے پٹوں برداشت نہیں کرتے تھے۔

زیاد بن سبیہ نے انھیں گرفتار کر لیا اور ان کے حیرہ ساتھیوں کے ساتھ انھیں معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ معاویہ نے حکم دیا کہ انھیں دمشق کے قریب مرج عذرا کے مقام پر قید کر دیا جائے۔ جب حجر کو پتا چلا کہ جس گاؤں میں انھیں نظر بند کیا گیا ہے وہ مرج ہے تو انھوں نے کہا: بخدا! میں پہلا مسلمان تھا جس پر گاؤں کے کتے بھونکے تھے اور میں پہلا مسلمان تھا جس نے اس مقام پر نعرہ بحیر بلند کیا تھا۔ حجر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہلے مجاہد تھے جو اس علاقے میں آئے اور دشمنان اسلام کے خلاف لڑے۔

معاویہ نے حجر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ حکم دیا۔ وہ علیؑ سے لاشعری کا اظہار کریں اور اس پر لعنت کریں اور عثمانؓ سے محبت کا اظہار کریں۔ ان میں سے جو بھی ایسا کرے اسے رہا کر دیا جائے اور جو یہ شرط ماننے سے انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔

کچھ اشخاص نے معاویہ کے پاس ان لوگوں کی سفارش کی۔ جب معاویہ نے ان کی سفارش قبول کی اس وقت قیدیوں کی تعداد آٹھ تھی جن سے کہا گیا کہ وہ امام علیؑ سے اظہار برأت کریں۔ ان میں سے چھ نے یہ شرط قبول کرنے سے انکار کر دیا اور باقی دو نے کہا کہ انھیں معاویہ کے پاس لے جایا جائے تاکہ وہ اس کے سامنے حقیقت حال کا اظہار کر سکیں۔ ان کی درخواست قبول کر لی گئی۔ جہاں تک مذکورہ چھ آدمیوں کا تعلق ہے انھیں قتل کر دیا گیا چنانچہ یہ ان لوگوں کا پہلا گروہ تھا

جنہیں ازیتیں دی گئیں اور قتل کر دیا گیا۔ باقی دو آدمیوں کو معاویہ کے پاس لے جایا گیا۔ ان میں سے ایک نے امام علیؑ سے لافعلی ظاہر کی لیکن دوسرے نے اس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے معاویہ کے سامنے اس کے اور عثمان کے بارے میں جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا کہا۔ معاویہ نے اسے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا اور حکم دیا کہ اسے بدترین طریقے سے قتل کیا جائے۔ زیاد نے اسے زندہ دفن کر دیا۔

یہ کتنی پریشان کن بات ہے کہ مسلمانوں کا حاکم ان لوگوں کا خون بہائے جن کے خون کی اللہ نے عزت دی ہے اور ان کی کوئی بات سنے بغیر اور انہیں معافی کا موقع دیے بغیر قتل کرادے؟

ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے معاویہ کو لکھا کہ وہ اس کی حکومت کے وفادار ہیں اور ان کا اسے دھوکا دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تاہم جو کچھ انہوں نے کہا سب بے سود تھا۔

حجر کے قتل کا لوگوں پر بہت گہرا اثر ہوا۔ جب ربیع بن زیاد نے حجر کی داستان سنی تو وہ صدمہ سے جاں بحق ہو گیا۔

ابو اسحاق سہمی سے پوچھا گیا: لوگ کب ذلیل ہوئے؟ اس نے کہا: جب امام حسنؑ نے رحلت فرمائی۔ جب زیاد معاویہ کا بھائی بنا اور جب حجر کو قتل کیا گیا۔ معاویہ بن خدیج نے کہا: کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم ”قریش کے لئے“ لڑتے ہیں اور ان کی سلطنت کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ

۱۔ زیاد وہ شخص تھا جس نے کوفہ اور ہمدان میں شیعوں کو گرفتار کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کانے ان کی آنکھوں میں سلائیاں بھریں اور تختہ دار پر لٹکایا۔ (ابو الفتح ج ۳، ص ۳۶۰ شرح فتح الباقی)

ابن ابی الحدید ج ۱۱، ص ۱۳۳

اسی شبیٹ نے سب سے پہلے اسلام میں فصل صبر یعنی ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کرنے کی روایت ڈالی اور محبت علیؑ کے جرم میں عبدالرحمن بن حسان کو بھول دین غلہ دون اور تین اخیر زندہ دفن کر دیا۔ (فتاویٰ الصدور ج ۱، ص ۳۱۵)

ہمارے عم زادوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں۔
بی بی عائشہؓ نے کہا:

میں نے رسول اکرمؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کچھ لوگ عذرا میں قتل کئے جائیں گے جس کے نتیجے میں اللہ اور آسمانی مخلوق ناراض ہوگی۔ چنانچہ میں نے حجر کے قتل کی بنا پر بغاوت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں جنگ جمل کا واقعہ نہ دہرایا جائے۔

دائیم حسین کہتے ہیں:

حجر کا قتل تاریخ کا انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ معاویہ کے ہمعصر صالح افراد سمجھتے تھے کہ معاویہ اسلام کے لئے درد سر ہے۔ خود معاویہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ اسلام کے لئے درد سر بن گیا ہے اور اس پر فخر کرتا تھا۔

عمرو بن حنظل خزاہی

عمرو بن حنظل رسول اکرمؐ کے صحابی تھے۔ وہ فتح مکہ سے قبل اسلام لائے تھے۔ وہ آنحضرتؐ کے مقربین میں سے تھے۔ ان کے لئے آنحضرتؐ نے دعا فرمائی تھی کہ وہ اپنی جوانی کا لطف اٹھائیں۔ لہذا جب ان کی عمر ۸۰ سال ہو گئی تب بھی ان کے بال سفید نہیں ہوئے۔ امیر المومنین امام علیؑ نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی: **اللَّهُمَّ تَوَرَّكْ لِقَبْهٖ بِالْفَقْوَىٰ وَابْغِذْهُ إِلَىٰ حِرَابِكَ الْمُسْتَبْتَعِ** ”اے پروردگار! عمرو کے تقویٰ کی بنا پر اس کا دل روشن کر دے اور اس کی رہنمائی تیرے سیدھے راستے کی جانب فرما۔“

زیاد جب کوفہ کا گورنر بنا تو اس نے عمرو کو بلوا بھیجا لیکن وہ روپوش ہو گئے۔ ان کی تلاش جاری رہی اور ان کی بیوی آمنہ بنت شریہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ بالآخر زیاد کے کاغذوں نے عمرو کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ اسلام میں پہلی مرتبہ زیاد نے ان کے

سر کی جگہ جگہ نمائش کی اور پھر معاویہ کے پاس بھیج دیا معاویہ نے دریا دلی اور دم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمرو کا سر ان کی قیدی بیوی کے پاس بھجوا دیا اور وہ اس کی گود میں پھینکا گیا۔ آمنہ نے اپنا ہاتھ عمرو کی پیشانی پر رکھا، ان کے ہونٹ چوسے اور کہا: ”تم نے ایک طویل مدت تک اُسے مجھ سے چھپائے رکھا اور اب اُس کا جسم تجھے کے طور پر لائے ہو۔ اللہ کی رحمت ہو عمرو پر جو میرے پاس بطور تحفہ آیا ہے۔ اُس نے نہ کبھی مجھے طیش دلایا اور نہ کبھی میرے ہاتھوں طیش میں آیا۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید اپنے باپ معاویہ کی مانند تھا۔ یزید نے امام حسین کا سر کاٹا اور ان کے بیوی بچوں کے سامنے مختلف شہروں میں اس کی نمائش کی تاکہ انہیں زیادہ دکھ پہنچے۔ معاویہ نے عمرو کا سر مختلف شہروں میں بھرایا اور پھر اس کی بیوی کی گود میں پھنکوا یا تاکہ اُس کا غم بڑھے۔

رشید ہجری

رشید امام علیؑ کے لائق شاگردوں میں سے تھے۔ زیاد نے ان سے کہا کہ وہ امام علیؑ سے برأت کا اظہار کریں اور ان پر لعنت بھیجیں۔ ان کے انکار پر زیاد نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں سولی دیدی۔

جویریہ بن مسہر عبدی

یزید نے جویریہ کو گرفتار کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور انہیں سمجھور کے درخت کی شاخ پر لٹکا دیا حتیٰ کہ ان کی موت واقع ہوگئی۔ معاویہ نے جو مقام ڈھائے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کیا یہ اُس کی چند مثالیں ہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ جو راوی سب جھمن ہے لکھتا ہے وہ صحیح نہیں۔

قیدی اور قید خانے

شیعوں کو قتل کرنے پر ان کے اعضاء کاٹنے، انہیں سولی دینے اور زندہ دفن

کرنے کے علاوہ معاویہ نے آئین شیعہ مرد و زن قید کئے کہ قید خانے بھر گئے۔ وہ اپنے جنس کی آگ بجھانے کے لئے ان قیدیوں سے ملاقاتیں بھی کیا کرتا تھا چاہم شیعہ قیدی ایسی باتیں کرتے تھے جن کی وجہ سے اُس کی کہنے کی آگ اور زیادہ بڑی آگنی تھی۔

مسعودی فتوح اللہب میں لکھتا ہے:

معاویہ نے مصعب بن صوحان اور عبد اللہ بن کواہ جیسے امام علیؑ کے کچھ حامیوں اور کچھ قریشی سرداروں کو قید کر رکھا تھا۔ ایک دن وہ قید خانے میں آیا اور قیدیوں سے کہنے لگا: میں کیسا خلیفہ ہوں؟ ابن کواہ نے کہا: تمہاری مادی دنیا وسیع ہے لیکن تمہاری آخرت سخت ہے۔ تم نے تاریکی کو روشنی میں اور روشنی کو تاریکی میں بدل دیا ہے۔ وہ کیسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں پر زبردستی حکومت کرے اور اپنے غرور کی وجہ سے ان کی نظروں سے گر جائے اور مکر و فریب کے ذریعے اقتدار حاصل کرے بھلا روزِ بد تم میدان میں نہ تھے۔ تم اور تمہارا باپ رسول اللہؐ کے ان دشمنوں میں سے تھے جو قافے میں تھے اور بھاگ لپکے تھے۔ تمہارے دادا اور باپ کو رسول اللہؐ نے آزاد کر دیا تھا۔ کیا ایک ایسا شخص خلافت کے لائق ہے؟ (ج ۳، ص ۳۹، طبع ۱۹۴۸ء)

معاویہ نے اللہ کے صالح بندوں کو قید کیا، قتل کیا، جلاوطن کیا، ان کے اعضاء کاٹنے اور انہیں زندہ جلا دیا۔ اُس نے یہ سلوک امام علیؑ کے دوستوں کے ساتھ اُس وقت کیا جب وہ اُس کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ معاویہ زہم دل اور کریم انفس تھا۔ جارج جرداق نے اپنی کتاب الامام علیؑ میں ”معاویہ اور اُس کے جانشین“ کے عنوان کے تحت اس قول کا جواب دیا ہے۔ ہم اس کتاب سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں:

”ایک طرف تو معاویہ اتنا مہربان تھا کہ اس نے مصر اور مصری عمرو عامر کو

بخش دیے تھے۔ دوسری طرف وہ اتنا مہربان تھا کہ اُس نے مصر اور مصریوں سے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا۔۔۔ اگر اسی چیز کا نام مہربانی ہے تو ہر خون مہربانی ہے۔

جب آدمی معاویہ کے طرز حکومت کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ قید کرنا، قتل کرنا، سزائیں دینا معاویہ اور اُس کے تربیت شدہ فرزندوں کا کام ہے۔ قتل و غارت اور دھونس دھاندلی اس کی بنیادی پالیسی تھی جس میں دلکش وعدے کرنا، لالچ دینا، نیک لوگوں کو قتل کرنا، بد معاشوں کی عزت افزائی کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا اور بدکردار لوگوں سے مدد طلب کرنا شامل ہے۔

معاویہ کی شخصیت پر ابوسفیان کی سرشت کی گہری چھاپ تھی۔ اُس کی فطرت پر اُس کی ماں ہند کا بھی گہرا اثر تھا چنانچہ دونوں نے اس کی سرشت اور عادات کو ڈھالنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔

شیعہ عقیدے کے لئے معاویہ کی خدمات

قرآن و حدیث کی بنیاد پر شیعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اہل بیت رسول سے محبت اور اُن کی اطاعت واجب ہے اور اُن کے دشمنوں سے بیزاری ضروری ہے۔ شیعہ علماء نے اس خاندان کے فضائل کے بارے میں متعدد کتابیں لکھی ہیں تاہم قرآن و حدیث اور شیعہ عقیدے کی ترویج کے لئے لکھی گئی کتابیں اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوئیں جتنی معاویہ کی پالیسیاں جو شیعہ عقیدے کی اشاعت اور مضبوطی کا سبب بن گئیں۔

بنی امیہ کے جرائم ہزار ہا کتابوں سے زیادہ مؤثر تھے۔ وہ امیر المومنین کا حق ثابت کرنے کے لئے ہزاروں دلائل سے بڑھ کر کارگر ثابت ہوئے۔ اثبات حق کے لئے علمی اور منطقی تحریریں اتنی مؤثر نہیں ہوئیں جتنے تاریخی واقعات ہوتے ہیں کیونکہ تاریخی واقعات تجربوں کی مانند ہیں جن کے نتائج ناقابل تردید ہوتے ہیں۔

معاویہ کے زمانے میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک دنیا پرست آدمی تھا جبکہ امام علیؑ ایک ملکوتی شخصیت تھے۔ ایک پرانی کہادت ہے کہ بیدی سے قاتل کرنے پر نیکی کا پتا چلتا ہے۔

معاویہ نے کہا: میں نے اہل کوفہ پر حکومت کرنے اور اُن کے اموال پر قبضہ کرنے کے لئے جنگ کی تھی۔ میری لڑائی نماز، روزے کے لئے نہیں تھی۔ اس جان کا مقابلہ امام علیؑ کے اس جیلے سے کیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امام نے اپنے جوتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابن عباسؓ سے فرمایا تھا: ”میری نگاہ میں یہ جوتا حکومت سے بہتر ہے مگر یہ کہ اس کے ذریعے میں ایک حق کی حفاظت کروں اور اسے حقدار تک پہنچا دوں اور باطل کو روکوں۔“

معاویہ نے علیؑ و اولاد علیؑ کا نام لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دینے اور لوگوں کو حقائق اور بنی امیہ سے دوستی کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اُس نے اس مقصد کے لئے لوگوں کو قتل کیا، اُن پر مظالم ڈھائے اور اسے اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور مہارت خیال کیا تاہم اس پالیسی کا نتیجہ اس کی خواہشات کے برخلاف نکلا اور وہ زمانہ بھی لہر گیا۔ اب بنی امیہ کا نام ظلم، فساد، فریب، لوٹ مار اور قتل و غارت کا استعارہ بن گیا ہے جبکہ امام علیؑ کا نام ہدایت، سچائی اور مظلوموں کی حمایت کی پہچان ہے۔

عبداللہ بن عروہ بن زبیر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا: ”دین کی جانب توجہ دو کیونکہ دنیا جو کچھ تعمیر کرتی ہے دین اُسے تباہ کر دیتا ہے لیکن جب دین کو بنیاد بنایا جاتا ہے تو دنیا اسے تباہ نہیں کر سکتی۔ علیؑ ابن ابی طالبؑ کو ہی دیکھ لو۔ بنی امیہ نے اُن کی جتنی بدگوئی کی وہ اتنے ہر دلعزیز بن گئے۔“

لکھا: بنی امیہ کا اپنے مردوں کے لئے رونا اور شاعروں کا اُن کی خاطر مریچے کھانا ایک گلی سزی فحش کا ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔

ڈاکٹر محمد حسین اپنی کتاب علیؑ و بنوہ میں لکھتے ہیں:

کوئی چیز آمریت کی طرح نظریات کو پروان نہیں چڑھاتی اور لوگوں کو جاننے کے نظریات کی پیروی کرنے پر آمادہ نہیں کرتی جتنا خود آمریت کرتی ہے کیونکہ آمریت قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں کو مظلوموں کی طرف موڑ دیتی ہے اور ان کی حمایت کا سبب بن جاتی ہے۔ نظریات لوگوں کو بڑی شدت سے اپنی جانب کھینچتے ہیں اور آدموں کے جرائم کے مقابلے میں زیادہ قوت حاصل کر لیتے ہیں (اور بالآخر نظریات جیت جاتے ہیں)۔

اس میان کی روشنی میں معاویہ کی بیس سالہ حکومت میں شیعوں نے اپنے نظریات اسلامی سلطنت کے مشرق و مغرب میں پھیلانے۔ جب معاویہ کی موت ہوگئی تو عراق کے تمام باشندے اور بیشتر مسلمان بنی امیہ سے دشمنی اور طعن و اذلاطین سے دوستی رکھتے تھے۔ بلاشبہ شیعہ عقیدہ اہل بیت سے دوستی اور بنی امیہ سے دشمنی پر مبنی ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد معاویہ نے رکھی۔ ایسے جھکنڈوں کے ذریعے جن سے وہ شیعہ عقیدے کو کچل دینا چاہتا تھا اُس نے خود شیعہ عقیدہ ساری مملکت میں پھیلایا۔ معاویہ دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن شیعہ عقیدہ اور طعن کا خاندان باقی رہا اور انشاء اللہ تا ابد باقی رہے گا۔ اگر ظلم کے لئے شکر گزار ہونا جائز ہوتا تو ہم معاویہ بن ہند کے اُن جرائم کے لئے شکر گزار ہوتے جو شیعہ عقیدے کی پیشرفت کا موجب بن گئے۔

مسلمانوں میں نا اتفاقی کا ذمے دار کون؟

شیعوں کے بارے میں معاویہ کی پالیسی کی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی کا ذمے دار کون ہے؟ مسلمانوں کے شیعہ اور سنی میں تقسیم ہو جانے کا باعث کون بنا؟ کیا یہ شیعہ تھے یا اہل سنت کے نامی گرامی افراد یا پھر ظالم حکمران جنہوں نے عوام کی آزادی سلب کی، اُن کا خون بہانا جائز

قرار دیا اور اپنے بعد آنے والے جاہر حکمرانوں کے لئے اہل بیت اور ان کے پیروں پر ظلم ڈھانے کی بنیاد رکھی؟

صحاب رسولؐ پر منبر سے لعنت کرنے کی ابتدا کس نے کی؟ وہ کون تھا جس نے اپنے دور میں حضرت علیؑ پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا حتیٰ کہ بچے جوان اور جوان بڑھے ہو گئے؟ وہ کون تھا جس نے نازیبا زبان استعمال کرنے اور دشنام دینے والوں کو انعامات سے لوارا؟ وہ کون تھا جس نے لعنت نہ کرنے والوں کو جلاوطن کیا یا قتل کر دیا؟ وہ کون تھا جس نے زمین کے چھپے چھپے خوف و ہراس سے بھر دیا تھا؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتائیے کیا یہ تمام جرائم شیعوں نے کئے ہیں؟ (وَلَا يَنْفَعُكُمْ خِشَانُ غِوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْبُدُونَ؟ اِعْبُدُوا هُوَ الْغُوثُ لِلْمُغْثَىٰ)

بڑی سادگی سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان جھگڑوں اور جھیلیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم مرے ہوؤں کے اعمال پر بحث کیوں کریں جبکہ اُن کی ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو گئی ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں زندہ لوگوں کے بارے میں منھگو کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ”صحیح ہے کہ ہمیں مردوں کو دُشمن ہی رہنے دینا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور تعاون کرنا چاہیے لیکن مشکل یہ ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کے جرائم کی علامات ابھی تک دلوں میں باقی ہیں جو اپنے اثرات ظاہر کرتی رہتی ہیں اور ”مسند ہے اُن کا فرمایا ہوا“ کے بمقدار ان کے اقوال سے آج بھی دلائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کے پیرو کار جب اپنی بات کو دلیل و برہان سے ثابت نہیں کر سکتے تو وہ اتحاد، تعاون اور بھائی چارے کی باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن جب انہیں شیعوں پر وار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ لگتا ہے تو انہیں اتحاد اور تعاون سب بھول جاتا ہے۔ تعاون اور اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی بھلائی کے لئے کام کیا جائے لیکن اگر نیت یہ ہو کہ ہر شخص اپنے قائدے کو پیش نظر رکھے تو یہ اتحاد اور تعاون نہیں بلکہ دشمنی اور کم نظری ہے۔

یزید کی سرگرمیاں

اگر یزید کی سہ سالہ حکومت میں معاویہ زندہ ہوتا تو اُس کی کارکردگی کی رہا دیتا۔ پہلے سال میں اُس نے فرزند رسول امام حسین کو قتل کیا۔ اُن کے بچوں اور ساتھیوں کے سر کاٹنے اور اُن کے اہل حرم کو اسیر کیا۔

دوسرے سال میں اُس نے اپنے سپاہیوں کو مدینہ میں امن مانی کرنے کی اجازت دی جس کے نتیجے میں ایک ہزار سے زائد کنواری لڑکیوں کو بے آبرو کیا گیا اور ہزار آدمیوں کو قتل کیا گیا جن میں سات سو اصحاب رسول تھے۔

تیسرے سال میں اُس نے مخفیاتیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ اگر معاویہ زندہ ہوتا اور اپنے بیٹے کو یہ سب کچھ کرنے دیکھتا تو اُس کی پوشانی چوم لینا اور کہتا کہ تم واقعی میرے بیٹے ہو۔

یزید نے فقط انھیں جرائم پر اکتفا نہیں کیا جن کا ارتکاب اُس نے کر بلا، مدینہ اور مکہ میں کیا۔ اُس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا امیر بنایا تاکہ وہ شیعوں پر وہ

۱۔ کر بلا کے بعد سخت المناک واقعہ جنگ حرہ کا تھا جو ۶۵۷ء کے آخر اور خود یزید کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ اس واقعے کی مختصر روداد یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دیکر اُس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اُنکے عامل کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سربراہ بنالیا۔ یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اُس نے مسلم بن عقبہ المرئی کو (جسے مسلمہ صاحبین سرف بن عقبہ کہتے تھے) ۱۲ ہزار فوج دیکر مدینہ پر چڑھائی کے لئے بھیج دیا اور اُسے حکم دیا کہ تین دن تک اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہتا۔ پھر اگر وہ نہ مانیں تو اُن سے جنگ کرنا اور جب فتح پاو تو تین دن کے لئے مدینہ کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس حجت پر یہ فوج گئی۔ جنگ ہوئی۔ مدینہ فتح ہوئی اور اُس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق تین دن کے لئے فوج کو اجازت دی کہ وہ شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان تین دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی۔ شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق سات سو ستر زمین اور دس ہزار کے قریب عام مارے گئے اور غضب یہ ہے کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔

مظالم دوبارہ اُٹھائے جو اُس کے باپ زیاد نے اُٹھائے تھے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو قید کیا، جلاوطن کیا، قتل کیا، پھانسی دی اور اُن کے اعضاء کاٹے۔ اُس نے امام علیؑ کے شاگرد رشید اور دوست میثم سے کہا: علیؑ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس دھمکی کے جواب میں میثم نے امام علیؑ کی تعریف کی اور ابن زیاد اور بنی امیہ پر لعنت بھیجی۔ ابن زیاد نے اُن کی زبان، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دیا یہاں تک کہ اُن کا دم نکل گیا۔

اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا تھا کہ ابن زیاد نے کر بلا کی جنگ کے سلسلے میں ابن سعد کو لکھا: "حسین کو گھیر لو تاکہ تم اُسے اور اُس کے ساتھیوں کو قتل کر سکو اور اُس کا بدن کھوٹے کھوٹے کر دو کیونکہ وہ قتل کئے جانے کے لائق ہے۔ جب تم حسین کو قتل کر چکو تو اُس کی لاش کو گھوڑے دوڑا کر پامال کر دو کیونکہ وہ ایک ظالم شخص ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک آدمی کے سر جانے کے بعد اُس کی لاش پر

اس فلم حکیم کے باوجود ڈاکٹر ذاکر ۲ بجے Pocco TV پر ۲ دسمبر ۲۰۱۷ء کے ایک پروگرام میں یہ کہہ کر دھڑکے تھے کہ یزید نے شہرے سے نہیں شرمائے۔

اسی طرح سر کے شیخ صفیری تاریخ امت الاسلامہ کے صفحہ ۵۱۷ پر لکھتے ہیں: "بلاشبہ حسین (ع) نے (یزید کے خلاف) خروج کر کے بہت بڑی عقلی کی تھی۔ انھوں نے امت کی بنیادوں کو ہلا دیا جس سے امت ایسے اختلاف اور افتراق کے جنجال میں پھنس گئی کہ آج تک نکل نہیں سکی۔"

اس لئے علامہ مصلح کا یہ کہنا بعید از فہم نہیں کہ ہمسہ ہڈیوں کے جرائم کی علامات ابھی تک دلوں میں ابھی جیسا کہ اپنے اثرات ظاہر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کون جتنی کپ میں ہے اور کون بڑی کپ میں۔

ہر ایک یزید کی گردن میں ڈالنے کے لئے ابھی بیچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں
تار اُن سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا
یزید مر گیا کچھ رشتے دار باقی ہیں

ٹھوڑے دوڑانے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ اگر تم میرے احکام کی تعمیل کرو گے تو تمہیں جانا چاہیے کہ جو لوگ میرے فرمانبردار ہوں میں انہیں ہماری انعام دیتا ہوں اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم فوج کی کمان شمر بن ذی الجوشن کے سپرد کر دو۔ میں نے اسے ضروری ہدایات دیدی ہیں۔

ابن زیاد نے جو ہدایات شمر بن ذی الجوشن کو دیں ان میں امام حسین کے علاوہ ان کے چھوٹے بڑے حتیٰ کہ شیر خوار بچوں تک کو قتل کرنا شامل تھا تا کہ امام علی کی نسل ختم ہو جائے۔

یزید و معاویہ کے درمیان اور ابن زیاد و زیاد کے درمیان پوری ہم آہنگی تھی کیونکہ ان کے جرائم کا سرچشمہ صرف ایک چیز تھی یعنی خدا و رسول سے عداوت۔ ان میں سے ہر ایک نے حسب حوصلہ اس عداوت کا اظہار کیا۔ ان لوگوں میں فقط ناموں کا فرق تھا ورنہ اعمال کے لحاظ سے وہ سب یکساں تھے۔

یزید نے ۳ سال ۷ ماہ اور ۲۶ دن حکومت کی۔ تاریخ میں اس کے ایسے خروفا کہ جرائم درج ہیں جن کی بنا پر اس کا دور حکومت قیامت تک مسلمانوں کی تاریخ میں کلنگ کا ٹیکہ بنا رہے گا۔

کیا ہم خون حسین کو بھلا سکتے ہیں؟ کیا اس خون کو بھول جانا ممکن ہے جو حرم اودار میں جوش کھاتا ہے اور تازہ رہتا ہے؟ مفتی موصل شیخ عبیدی کے بقول "حسین کی شہادت اسلام کی جز کے ساتھ پیوست ہو گئی ہے اور ناقابل فراموش ہے۔"

مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ "لوگوں سے یزید کے لئے بیعت لے لو اور اسے اپنا ولی عہد بنا دو۔" پھر اس نے کہا:

"میں نے معاویہ کا پاؤں ایک ایسی رکاب میں ڈال دیا ہے جو مسلمانوں کے لئے معتر ہے اور میں نے مسلمانوں کے درمیان ایسا رخنہ ڈال دیا ہے جس کا مداوا کبھی نہیں ہو سکے گا۔"

معاویہ دوم

اپنی موت سے پہلے یزید نے لوگوں سے اپنے بیٹے معاویہ کے لئے بیعت لی اور اسے اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ تاہم اپنے باپ کے مرنے کے بعد معاویہ بن یزید نے خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔

ابو جاسن اپنی کتاب المنحوم المظاہرہ ج ۱ ص ۱۶۳ (طبع اول ۱۹۲۵ء) میں لکھتا ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ دوم نے منبر پر جا کر حمد و ثناء کے بعد کہا: "اے لوگو! میرے دادا نے خلافت کے لئے ان سے جھگڑا کیا جو رسول اکرم سے قربت کی بنا پر خلافت کے حقدار تھے۔ انہوں نے علی کا حق غصب کیا۔ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو تم جانتے ہو حتیٰ کہ وہ دنیا سے گزر گئے اور اپنے اعمال و کردار کا بوجھ لئے تھا قبر میں دفن کر دیئے گئے۔ میرے دادا کے بعد میرے باپ نے خلافت نصب کی حالانکہ وہ اس کے اہل نہ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی نفسانی خواہشات میں گزاری یہاں تک کہ موت نے انہیں آلیا اور وہ بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائے قبر میں تھا دفن کر دیئے گئے۔"

یہ کہہ کر وہ بہت رویا۔ پھر کہنے لگا: "میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ کا انجام برا ہے۔ اس نے رسول اکرم کی اولاد کو قتل کیا، اپنے سپاہیوں کے لئے مدینہ کو حلال کیا اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں ایسے ناپسندیدہ کام کروں۔ میں اختیارِ حمصین فہل کرتا ہوں۔ تم جیسے چاہو میری جگہ منتخب کر لو۔"

اس کی ماں نے کہا: "کاش تم میرے حیض کا ایک ٹکڑا ہوتے اور میرے بدن سے خارج ہو گئے ہوتے۔" (یعنی کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے) معاویہ دوم نے کہا: "کاش ایسا ہی ہوتا کیونکہ حیض ہوتا یزید، معاویہ اور ابوسفیان کے ساتھ منسوب ہونے سے بہتر ہے۔"

اس کے بعد معاویہ دوم زیادہ دن زندہ نہیں رہا۔ بعض کا کہنا ہے کہ چونکہ اس نے اپنے باپ اور دوسرے بنی امیہ کی طرح اولاد علیٰ اور عیسیٰ علیٰ کو ایذا نہیں دیں اور ان کے خون سے ہاتھ نہیں رکھے اس لئے اسے زہر دیدیا گیا۔
معاویہ بن ابی سفیان کا پوتا کہتا ہے کہ میرے دادا نے خلافت کے لئے اس سے جھگڑا کیا جو آفتاب نبوت کا قریب ترین رشتے دار، سابق الاسلام، اکابر مہاجرین میں باعزت، سب سے دلیر، صاحب علم و فضل، نبی کا امین عم اور داماد تھا اس کے باوجود بھی بنی امیہ کے نمک خوار اس "بغاوت" کو خطائے اجتہادی گردانتے ہیں۔ بقول مرزا غالب

یہ اجتہاد مجب ہے کہ ایک دشمن دیں
علی سے آگے لڑے اور خطا کہیں اس کو

بنی مروان

یزید کی موت کے بعد اسلامی حکومت ابوسفیان کی اولاد سے مروان کو منتقل ہوئی۔ اس نے نو مہینے حکومت کی۔ چونکہ ان نو مہینوں میں اسے ایک طرف ابوسفیانوں سے اور دوسری طرف ابن زبیر سے جنگیں لڑنی پڑیں اس لئے اسے شیعوں پر قلم کرنے کا موقع نہ مل سکا مگر اس مختصر مدت میں اس نے معاویہ اور یزید کی پالیسیاں جاری رکھیں۔ مہربوں پر سے امام علیؑ پر لعنت جاری رہی۔ اس نے ابن زیاد، خصم بن نمیر اور شریکل بن ذی الکلاء جیسے خبیث افراد کو پناہ دی اور انھیں اسلحہ سے لیس کیا تاکہ وہ قواہین سے لڑ سکیں۔ (ان میں سلیمان بن مرد عزامی مسند بن مجہ فزادی اور عبد اللہ ازدی جیسے شیعہ سردار شامل تھے) قواہین کی تعداد پانچ ہزار تھی اور وہ امام حسینؑ کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے اٹھنے والا پہلا گروہ تھا۔ تاہم وہ قتل ہو گئے یا گرفتار کر لئے گئے۔

مروان کا بیٹا عبد الملک اس کا جانشین بنا۔ عبد الملک نے شام کی اور ابن زبیر نے حجاز کی حکومت سنبھالی۔ انھوں نے عراق پر قبضے کے لئے آپس میں خونریز جنگیں لڑیں۔ تاہم جہاں تک امام علیؑ کے پیروؤں کو قتل کرنے اور ایذا نہیں دینے کا تعلق ہے دونوں نے سابقہ پالیسی جاری رکھی۔ عبد الملک اور اس کے باپ مروان نے قواہین کو قتل کرنے میں ابن زیاد کی مدد کی اور ابن زبیر نے عمار اور اس کے ساتھیوں کو تہ تیغ کر دیا۔

۱۔ اس کے اتالیق کو بھی بعد ازاں زندہ دفن کر دیا گیا کیونکہ بنی امیہ کا خیال تھا کہ معاویہ دوم نے یہ سب کچھ اپنے اتالیق سے متاثر ہو کر کیا ہے۔ اگرچہ اتالیق نے بھی اسے سزا دیا مگر لیکن کہا ہے کہ وہ کثیروں کی گفتگو زیادہ مؤثر ثابت ہوئی تھی۔ معاویہ نے ایک کنیز کو یہ کہتے ہوئے "دنیا کے حاکم حسن پرست ہوتے ہیں۔ چونکہ میں حسین ہوں اس لئے میں ان پر حکومت کرتی ہوں۔" دوسری کنیز نے کہا: حکومت کا کیا فائدہ؟ اگر حاکم رعایا کی حالت پر دیکھی ہو تو وہ ایک دن بھی خوش نہیں رہ سکتا اور میر ہو کر کھا بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ قوم کو چھوڑ دے اور پیش و پیش میں چڑ جائے تو اس کا مکان جہنم ہے۔ لہذا انھیں ان کی طرف توجہ دیتے ہیں یا آخرت کا خیال دیکھتے ہیں۔" کنیز کی یہ بات سن کر معاویہ کو ایسا ہوش آیا کہ اس نے خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ (تعمہ المستعین ج ۱ ص ۷۲)

مسعودی مسروج الذهب میں لکھتا ہے کہ مصعب بن زبیر نے عتار اور بنی کے ساتھیوں کا جن کی تعداد سات ہزار تھی خاتمہ کر دیا۔ یہ لوگ امام حسین کے خون کا انتقام لینے کا دھوی کرتے تھے۔

مصعب بن زبیر نے عتار کو قتل کر دیا اور اُس کی عورتوں کو گرفتار کر کے اُن سے کہا: "تمہیں عتار سے لائق کا اعلان کرنا ہوگا۔" دو عورتوں کے سوا باقی سب نے لائق کا اعلان کیا۔ اُن دونوں نے کہا کہ "ہم عتار سے برأت کا اظہار نہیں کریں گی کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، روزے رکھتا تھا اور تہجد پڑھتا تھا۔ اُس نے قاتلان حسین کو قتل کر کے اپنا خون خدا و رسول کی راہ میں بہایا اور یوں لوگوں کے دل خوش کئے۔"

مصعب نے اپنے بھائی عبد اللہ بن زبیر کو ایک خط لکھا جس میں ان عورتوں کے دعوے کا ذکر کیا۔ عبد اللہ نے جواب میں لکھا کہ اگر وہ اپنے دھوی سے دستبردار ہو جائیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ مصعب نے تلوار ہاتھ میں لے کر اُن سے بات کی۔ اُن میں سے ایک نے عتار سے بیزاری ظاہر کی لیکن دوسری نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے شہادت منظور ہے لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں۔

"میں جانتی ہوں کہ میں قتل کر دی جاؤں گی اور بہشت میں رسول اکرم اور اُن کے اہل بیت کی خدمت میں حاضری دوں گی۔ بخدا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بے کے بیٹے کو قبول کر لوں اور علی کو چھوڑ دوں۔ اے پروردگار! تو گواہ رہنا کہ میں تیرے رسول اور اُن کی بیٹی کے بیٹے اور اہل بیت کی شیعہ ہوں۔"

۱۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جناب عتار ثقفی نے خون حسین کا انتقام لینے کے لیے خروج کیا تھا اس لئے علمائے اہل سنت آج تک ان کی کردار کشی میں معروف ہیں۔ ابن عسیر نے تو عتار کو زندہ ہی کہا ہے۔ (فتاویٰ ابن عسیر، باب الخلعۃ ج ۲)

مصعب بن زبیر نے اُسے قتل کر کے شہیدوں میں شامل کر دیا۔ ابن زبیر بنی امیہ کا دشمن تھا لیکن اُس کی دشمنی دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لئے تھی۔ اُس نے اس غرض سے خود بخود جنگیں لڑیں جس کے نتیجے میں دس ہزار آدمی کھیت رہے۔ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے دونوں اُس میں یکساں تھے۔ بنی امیہ منبروں سے علی پر لعنت بھیجتے تھے اور ابن زبیر نے بھی یہ لعنت بھیجی۔

ایک دن جناب محمد بن حنفیہ کو معلوم ہوا کہ ابن زبیر منبر سے امیر المومنین کی بدگویی کر رہا ہے۔ محمد بن حنفیہ مسجد میں پہنچے اور انہوں نے اُس کی بات کاٹ کر کہا: ہَذَا مَقْصُورُ الْغُزْبِ اَخَذَتْهُ الْوُجُوهُ اَلَيْتَنْقُصُ عَلِيٍّ وَانْقُصَ حُضُورُ... ۱۹ اے مرد عرب! تم پر پھکار ہو! علی کی برائی ہو رہی ہے اور تم بیٹھے ہوئے ہو؟ علی دشمنان خدا کے لئے دست خدا تھے۔ علی خداوند قہار کی خاکستر کر دینے والی ٹکلی تھے۔ علی نے چونکہ اُن کو اُن کے کفر کی وجہ سے قتل کیا تھا اس لئے وہ علی سے دشمنی رکھتے ہیں اور اپنے دل کے پھسولے پھونکتے ہیں۔

ابن زبیر نے جمعہ کے چالیس خطبوں میں رسول اکرم پر درود نہیں بھیجا۔ جب اُس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اُس نے کہا: اہل بیت رسول تاہل لوگ ہیں۔ اگر میں اُن کا نام لیتا تو اُن کی ہمتیں بڑھ جاتیں اور وہ خوش ہو جاتے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ خوش ہوں۔

امام علی نے فرمایا: زبیر میرا دوست تھا لیکن جب اُس کا منہس بیٹا عبد اللہ پیدا ہوا تو اُس نے میرے ساتھ دوستی ختم کر دی۔

اگر بنی امیہ نے مردوں اور عورتوں کو اُن کے شیعہ ہونے کی بنا پر قتل کیا تو ابن زبیر نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ بات درست ہے کہ جو ذہنیت ہزار سال پہلے کے لوگوں کی تھی وہ اب بھی باقی ہے کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو سلوک بنی امیہ اور ابن زبیر نے شیعوں کے ساتھ کیا تھا وہی سلوک آج کل استعماری

حاکمیتیں کمزور قوموں کے ساتھ کرتی ہیں۔

اس میں کوئی کلام نہیں کہ استعماری طاقتوں میں باہمی اختلافات ہیں جو تیل اور سونا پیدا کرنے والے ممالک پر قبضے اور منڈیوں کے حصول کے لئے ہیں لیکن آزاد (اور محبت وطن) لوگوں پر مظالم ڈھانے میں وہ سب متفق ہیں۔ وہ سب ایک ہی تھیل کے چنے بٹے ہیں۔ انھوں نے آزادی اور استقلال کی خواہشمند کمزور قوموں کے خلاف فوجی معاہدے کر رکھے ہیں اور ان کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے استعماری طاقتیں آپس کے اختلافات کے باوجود محبت وطن قوموں کے خلاف ”ون پوائنٹ ایجنڈا“ پر متحد ہیں۔

موجودہ دنیا کا یہ طرز عمل ابن زہیر اور بنی امیہ کے طرز عمل سے مختلف نہیں ہے وہ اپنی حکومتوں کو وسعت دینے کے لئے ایک دوسرے کے خلاف نیروازا ہوئے لیکن آزاد لوگوں کو ایذا نہیں دیتے اور بالخصوص امام علی کے شیعوں پر ظلم ڈھانے میں ایک دوسرے کے شریک رہے۔

عبدالملک

عبدالملک اور ابن زہیر کے مابین جنگ، عبدالملک بن مروان کی فتح اور ابن زہیر کے قتل پر منتج ہوئی۔ عبدالملک بن مروان نے اولاد علی سے سلوک کے سلسلے میں ایک نئی پالیسی وضع کی۔ اس نے اپنے عامل حجاج بن یوسف کو لکھا کہ بنی عبدالطلب کا خون بہانے سے پرہیز کرو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ابوسفیان کی اولاد نے اپنے ہاتھ ان کے خون سے رنگے تو ان کی حکومت ختم ہوگئی عبدالملک نے حجاج کو لکھا کہ وہ بنی عبدالطلب کا خون نہ بہائے۔ اس نے یہ ہدایت رسول اکرم سے محبت یا خدا خونی کی بنا پر نہیں بلکہ اس لئے دی تھی کہ کہیں اس سے تخت و تاج نہ چھن جائے۔

عبدالملک نے یہ الفاظ اس وقت کہے جب اس نے بنی ابوسفیان کی زندگی سے سبق سیکھ لیا اور ان کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسی بنا پر اس نے حجاج کو حکم دیا کہ بنی عبدالطلب کا خون بہانے سے باز رہے لیکن جب بھی مجلس مومنین اور اہل بیت کے شیعوں سے سخت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا، ان کا خون حلال سمجھا گیا۔ عبدالملک یہ بھول گیا کہ جلد یا بدیر استبدادی حکومت اپنی جڑیں خود ہی کاٹ دیتی ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ شجر حریت کو قریش اور غیر قریش مردوں نے اپنے خون سے سچا ہے۔

عبدالملک نے حجاج کو بنی عبدالطلب کا خون بہانے سے منع کیا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لے اور خانہ کعبہ کو گرا دے۔ اس نے حجاز اور عراق کی حکومت اس کے سپرد کر دی اور لوگوں کو بدترین سزا دینے اور قتل کرنے کے لئے فری ویش دیدیا۔

حجاج بن یوسف

حجاج فطرتاً خون آشام شخص تھا۔ وہ اپنے خون کی پیاس بجھانے کے لئے ہر وہ جہاں سب کو قتل کرتا تھا۔ لوگوں کو قتل کرنے کے لئے صرف شیعہ ہونے کی تہمت کافی تھا۔ حجاج کے دور میں کافر کہلاتا شیعہ کہلانے سے بہتر تھا۔

ابن ابی اٹھ یہ شرح نہج البلاغہ (ج ۳، ص ۱۵) میں لکھتا ہے کہ امام باقر نے فرمایا: ”جس شہر میں بھی ان کو ہمارے شیعہ مل گئے انھوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جن لوگوں پر شیعہ ہونے کا شبہ تھا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے۔ جس شخص کے حلق معلوم ہوا کہ وہ ہمیں دوست رکھتا ہے اسے قید کر دیا گیا، اس کا اسباب لوٹ لیا گیا اور گھر مسمار کر دیا گیا۔ یہ ظلم ابن زیاد کے دور تک جس نے امام حسین کو قتل کیا بڑھتا چلا گیا۔ پھر حجاج آیا جس نے محض شیعہ ہونے شیعہ میں لوگوں کو قید یا قتل کر دیا۔“

شیعوں کے لئے ایسی نازک اور خطرناک صورتحال پیدا ہوگئی کہ ایک شخص امام علیؑ کا شیعہ کہلانے کی بجائے کافر کہلانے کو ترجیح دینے لگا۔ امام علیؑ کے دو حامی حجاج کے سامنے لائے گئے۔ اُن میں سے ایک سے کہا گیا کہ وہ امام علیؑ سے بیزاری کا اظہار کرے۔ اُس نے کہا: علیؑ نے کیا کیا ہے کہ میں اس سے بیزار ہو کر اظہار کروں؟ حجاج نے کہا: اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کر دے۔ اب مجھے بتا کہ تیرے ہاتھ کانٹوں یا پاؤں؟ اُس شخص نے جواب دیا: مجھے وہ عذاب دے جس میں تو خود قیامت کے دن مبتلا ہونا چاہتا ہے کیونکہ اُس دن اللہ مجھے تجھ سے انتقام لینے کا حق دے گا۔

حجاج نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا: تیرا اللہ کہاں ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ وہ خالوں کی گھات میں ہے۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دیدی جائے۔ پھر وہ دوسرے شخص سے کہنے لگا: تجھے کیا کہتا ہے؟ اُس نے کہا: میرا جواب وہی ہے جو میرے اس دوست کا تھا جسے تو نے ابھی ابھی سولی دی ہے۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس کی بھی گردن اڑادی جائے اور لاش لٹکا دی جائے۔

جناب قمبر

جناب قمبر دنیا کی نظروں میں امام علیؑ کے غلام تھے لیکن امام علیؑ سے انکسار نہیں کر کے وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ ایک دن حجاج نے مجھے خوزیڑی کر کے خوش ہونے کا مرض لاحق تھا اپنے کارندوں سے کہا: آج میں علیؑ کے کسی ساتھی کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے کہا: اس مقصد کے لئے قمبر موزوں رہے گا۔ حجاج نے انھیں بلوایا اور پوچھا: کیا تو ہی قمبر ہے؟ جناب قمبر نے اثبات میں جواب دیا تو حجاج نے کہا: تو علیؑ کی خدمت میں کیا کرتا تھا۔ جناب قمبر نے کہا کہ میں اپنے سولا کو وضو کیلئے پانی پیش کرتا تھا۔ حجاج نے پوچھا: جب وہ وضو کر رہے

تھے تو کیا کہتے تھے؟ جناب قمبر نے جواب دیا: وہ یہ آیت پڑھتے تھے: فَلْيَسْمَا نَسُوا مَا كُفَرُوا بِهِ فَتُحَنَّنُوا عَلَيْهِمْ أَمْ أَبَدَ اللَّهُ لِي الْأَبَاقِيَّةَ إِذَا أَلْفَوْا بِمَا أُوتُوا أَعْلَنَهُمْ بِفَضْلِهِ أَفَافْهَمُ مُبْلِسُونَ لَقَطِيعَ قَابِو الْقَوْمِ الْفٰئِنِ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ۔ یعنی جب انھوں نے اُس نصیحت کو جو اُن کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے اُن پر ہرج کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب اُن چیزوں سے جو اُن کو دی گئی تھیں خوش ہو گئے تو ہم نے اُن کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اُس وقت باپس ہو کر رہ گئے۔ غرض خالم لوگوں کی جزا کاٹ دی گئی اور سب تعریف خدا سے رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔ حجاج نے کہا: میرا خیال ہے کہ وہ اس آیت کا اطلاق ہم لوگوں پر کرتے تھے۔ جناب قمبر نے کمال دلیری سے جواب دیا: ہاں۔ حجاج نے کہا: اگر میں تجھے قتل کر دوں تو تو کیا کرے گا؟ جناب قمبر نے کہا: میں خوش بخت اور تو بد بخت ٹھہرے گا۔ حجاج نے کہا: علیؑ کے مذہب سے بیزار ہو کر اظہار کرو۔ جناب قمبر نے کہا: اس سے پہلے کہ میں علیؑ کے مذہب کو ترک کروں مجھے اس سے بہتر مذہب بتا۔ حجاج نے کہا: میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ مجھے بتا کہ تجھے کس طرح قتل کروں۔ جناب قمبر نے کہا: امیر المومنینؑ نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایک بھیڑی طرح ذبح کیا جاؤں گا جبکہ میرا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حجاج نے حکم دیا کہ انھیں ذبح کر دیا جائے۔

جناب کسبل

جناب کسبل بن زیاد امام علیؑ کے مقربین میں سے تھے۔ حجاج نے انھیں بلا بھیجا لیکن وہ روپوش ہو گئے۔ حجاج نے اُن کے قبیلے کے وعاظ بند کر دیئے۔ کسبل نے سہارا میں اب بٹھوڑا ہو گیا ہوں اور میری زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے لہذا یہ مناسب نہیں کہ میری وجہ سے میرا قبیلہ اپنے حقوق سے محروم ہو جائے چنانچہ وہ

حجاج کے سامنے حاضر ہو گئے۔ جب حجاج نے انھیں دیکھا تو کہا: میں تمہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ کھیل نے کہا: ٹھنی نہ بگھار اور دھمکی مت دے۔ خدا کی قسم! میری جتنی زندگی باقی ہے حجاب کی مانند ہے۔ تجھے جو کرنا ہے کر۔ ہم ایک دوسرے کو خدا کے سامنے طیس گے اور مارے جانے کے بعد اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ امیر المومنین نے مجھے بتایا تھا کہ میں تیرے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔

حجاج نے کہا: پھر تو دلیل تمہارے خلاف ہے۔ کھیل نے کہا: اگر فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہو تو یہ بات درست ہے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔

جناب سعید بن جبیر

جناب سعید تابعین میں سے تھے۔ ان کے پائے کے آدمی اس وقت دنیا سے اسلام میں دو چار سے زیادہ نہ تھے۔ وہ اپنے علم، تقویٰ اور زہد کے علاوہ بحیثیت مفسر بھی مشہور تھے۔ وہ امام زین العابدین کے چچے نماز پڑھتے تھے۔ خالد بن ولید عسری نے انھیں گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ جب حجاج نے انھیں دیکھا تو کہا "کیا تم ہی شقی بن کسیر ہو؟" سعید بن جبیر جن پر حجاج کی بیعت کا رکن نہ تھی بولے:

سعید: میری ماں میرا نام بہتر جانتی ہے۔

حجاج: بتاؤ ابو بکرؓ اور عمرؓ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟

سعید: اگر تو جنت اور دوزخ میں دیکھ سکے تو تجھے چا مل جائے گا۔

حجاج: تم خلفاء کے بارے میں کیا کہتے ہو؟

سعید: میں ان کا وکیل صفائی نہیں ہوں۔

حجاج: تم کسے زیادہ پسند کرتے ہو؟

سعید: بس شخص کو جس نے اللہ کو زیادہ خوش کیا ہو۔

حجاج: اللہ کو کس نے زیادہ خوش کیا ہے؟

سعید: اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔

حجاج: جو کچھ میں کہتا ہوں کیا تم اس کی تائید نہیں کرنا چاہتے؟

سعید: میں تجھے جھٹانا نہیں چاہتا۔

حجاج نے حکم دیا کہ انھیں قتل کر دیا جائے۔

سعید: وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَبِيرًا وَمَا أَنَا بَيْنَ الْمُسْطَرِّ بَيْنَ (میں نے سب سے منہ موڑ کر اس ذات کی طرف رخ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں)۔

حجاج: اس کا منہ کعبہ کے رخ سے ہٹا کر اسے قتل کر دو۔

سعید: اَلَيْسَا تَوَلَّوْا اَفْتَمَ وَجْهَ اللّٰهِ (تم ہر بھی رخ کرو گے اور اللہ ہی کو پاؤ گے)۔

حجاج: اسے منہ کے بل زمین پر لٹا کر قتل کر دو۔

سعید: مِنْهَا خُلِفْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعْبُدُكُمْ وَمِنْهَا نَخْرُجُكُمْ قَارَةَ الْغُرَى (ہم نے تم کو ہی زمین سے پیدا کیا ہے اور ہم تم کو اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے)۔

جب سعید اس حالت میں تھے کہ ان کی گردن اڑا دی گئی۔

ابن اثیر لکھتا ہے کہ جب سعید کا سر زمین پر گرا انھوں نے تین مرتبہ کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ایک دفعہ بلند آواز میں اور دو دفعہ ہدم آواز میں۔

سعید کو قتل کرنے کے بعد حجاج اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ مسلسل چلاتا تھا: "ہماری زنجیریں کھولو، ہماری زنجیریں کھولو" اور جب وہ موتا تھا تو خواب میں دیکھتا کہ سعید اس کا گریبان پکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں: اے دشمن خدا! تو نے مجھے کس

جرم میں قتل کیا؟

حجاج کا درباری

مسعودی لکھتا ہے: ”عبد اللہ بن ہانی، حجاج کے منظور نظر لوگوں میں سے تھا۔ عبد اللہ کا چہرہ بے حد کریم اور چمک زدہ تھا۔ اُس کے سر میں گونز تھا۔ اُس کا حق لیزا اور اُس کی آنکھیں بھنگلی تھیں۔“

حجاج نے عبد اللہ کے لئے نیزے کی نوک پر دو بیویاں حاصل کیں۔ ان میں سے ایک بنی فزارہ کے سردار اسامہ خارجیہ کی بیٹی اور دوسری یحناہ کے سردار سعید بن قیس ہمدانی کی بیٹی تھی۔

ایک دن حجاج نے عبد اللہ سے کہا: ”کیا تجھے معلوم ہے کہ تو فزارہ اور یحناہ کے سرداروں کی بیٹیوں کے لائق نہیں تھا لیکن میں نے انھیں تیرے لئے حاصل کیا۔“ عبد اللہ نے کہا: ”تم نے مناسب بات نہیں کہی کیونکہ مجھ میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کسی دوسرے عرب میں نہیں۔“

حجاج: تمہاری خصوصیات کیا ہیں؟

عبد اللہ: میری محفل میں کبھی عثمان کی بدگوئی نہیں کی گئی۔

حجاج: ہاں یہ بات درست ہے۔

۱۔ یہ ظلم و ستم اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیچ اٹھے کہ ”عراق میں حجاج، شام میں ولید، مصر میں قروہ بن شریک، مدینہ میں حجاج بن حیوان، مکہ میں خالد بن عبداللہ تھری۔ خداوند! میری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اب تو کلا راحت دے۔“ یہی ظلم کے علاوہ یہ لوگ عام دینی معاملات میں بھی بڑی حد تک تحریف پسند ہو گئے تھے۔ لہذا ان میں غیر معمولی تاخیر ان کا معمول تھا۔ بعد کا پہلا خطبہ خطبہ کر وچہ تھے۔ عیدین میں نماز سے پہلے خطبہ دینے کا طریقہ مروان نے اختیار کیا اور اُس کے خاندان کے لئے یہ مستقل سنت بن گیا۔ (خلافت و حکومت ص ۱۸۷، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن، لاہور)

عبد اللہ: میرے قبیلے کے سر آدمی جنگ مہین میں معاویہ کی رکاب میں فوج ہوئے مارے گئے۔ ابوزاب (ع) کی فوج میں ہمارا صرف ایک آدمی تھا جو مارا گیا اور وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔

حجاج: ہاں! یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔

عبد اللہ: ہمارے کسی آدمی نے علی کو چاہنے والی عورت سے شادی نہیں کی۔

حجاج: واللہ! یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔

عبد اللہ: ہماری عورتوں نے منت مانی تھی کہ حسین کے قتل ہو جانے پر دس اونٹ خر کریں گی۔

حجاج: واللہ! یہ بھی ایک خوبی ہے۔

عبد اللہ: ہمارے خاندان کا جو شخص سنا ہے کہ علی پر لعنت ہو رہی ہے وہ اس پر اور حسن، حسین اور ان کی ماں پر لعنت کرتا ہے۔

حجاج: بخدا! یہ بھی ایک خوبی ہے۔ (مروج الذهب ج ۳، ص ۱۵۲)

ابن اثیر کے مطابق عبد اللہ ابن زہر پر غلبہ پانے کے بعد جب حجاج مدینہ آیا تو وہ اہل مدینہ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا۔ اُس نے کئی لوگوں کی توہین کی۔ انہیں ذلیل کرنے کیلئے ہتھکڑیاں پہتا تھا۔ (یا اُن کے ہاتھوں پر مہر لگا دیتا تھا)۔

(تاریخ کامل، ابن اثیر ج ۳، ص ۲۶)

ابن اثیر مزید لکھتا ہے کہ حجاج کا یہ طریقہ تھا کہ اُس نے فوج کو قلعہ درجوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ بدعت جو اُس کے زمانے میں شروع ہوئی اب تک جاری ہے اور اس کے نتیجے میں جو گناہ ہوتا ہے وہ حجاج کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

(تاریخ کامل، ابن اثیر ج ۳، ص ۸۴)

حجاج کا قید خانہ

مسعودی مروج الذهب میں لکھتا ہے کہ اُن مقتولین کو چھوڑ کر جو جنگوں میں

کام آئے حجاج کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی۔ جب وہ مرا تو اُس کے قید خانوں میں پچاس ہزار بے قصور مرد اور تیس ہزار عورتیں کسی مقدسے کے بغیر سڑ رہے تھے۔ اُن میں سے سولہ ہزار بڑھنے تھے۔ حجاج کے قید خانے کی کوئی چھت نہیں تھی کہ قیدی گرمیوں میں دھوپ سے اور سردیوں میں ٹھنڈ اور بارش سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اس کے علاوہ عقوبت کے دوسرے ذرائع بھی قید خانے میں موجود تھے۔

تاریخ ابن جوزی میں ہے کہ حجاج کا قید خانہ محض چار دیواری پر مشتمل تھا جس کی کوئی چھت نہ تھی۔ جب قیدی دھوپ سے بچنے کیلئے دیوار کی چھاؤں میں بیٹھے تو چوبدار انہیں بھر مارتے تھے۔ حجاج انہیں کھانے کے لئے جو میں راکھ اور نمک ملی روٹی دیتا تھا جس سے قیدی کا رنگ چھٹیوں کی طرح سیاہ ہو جاتا تھا۔ ایک آدمی کو اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ چند دن بعد اُس کی ماں اُسے ملنے آئی تو اُسے پہچان نہ سکی کیونکہ وہ کالا بھنگ لگتا تھا۔ اُس نے کہا: یہ میرا بیٹا نہیں، یہ تو کوئی جشی ہے لیکن جب اُسے یقین آ گیا کہ وہی اُس کا بیٹا ہے تو اس نے بیچ ماری اور مر گئی۔ یہ ہیں حجاج کے بہانہ جرائم جو بہت سے مؤرخین نے تحریر کئے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے کے دوران مجھے حجاج جیسا ظالم آدمی نظر نہیں آیا۔ ایک نیرو تھا جس نے روم کو آگ لگا دی اور شعلوں کو دیکھ کر جو بچوں، عورتوں اور یوزموں کو لنگ رہے تھے ہانسری بجاتا رہا۔ حجاج بنیادی طور پر خدا اور خلق خدا کا دشمن تھا اور رسول اہل بیت رسول کے لئے دل میں بغض رکھتا تھا۔

اگر ہم سانحہ کربلا سے صرف نظر کر لیں تو حجاج کا دور شیعوں کے لئے معاویہ اور یزید کے دور سے زیادہ کربناک تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج کے دور میں کافر کہلانا شیعہ کہلانے سے بہتر تھا تو پتا چلتا ہے کہ اس نے شیعوں پر ظلم کی حد کر دی تھی۔ حجاج نے یہ حقیقت کئی مرتبہ خود تسلیم کی۔ ایک دن اُس نے کوفہ کے لوگوں

سے کہا: ”میں حج کرنے جا رہا ہوں اور میں نے اپنے بیٹے محمد کو نائب مقرر کیا ہے میں نے اُسے ہدایات دیدی ہیں کہ وہ ٹیکہ لوگوں کی ہاتھیں قبول نہ کرے اور تمہارے گنہگاروں کو نہ بخشے۔“ (ابن ابی الحدید، شرح بیح البلاغ ج ۱، ص ۱۱۴) اس میں حکام نہیں کہ اگر تمام اہل کوفہ نام علی کے طرفدار نہیں تھے تب بھی اُن میں سے اکثر آپ سے محبت کرتے تھے (لہذا جو کچھ حجاج نے کہا وہ اسی بنا پر تھا) شیعوں کے بارے میں یہ خوفناک پالیسیاں معاویہ اور ابن زیاد کے دور سے لے کر یزید، ابن زیاد، عبد الملک اور حجاج کے ادوار میں بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہی ہیں۔ فرض کہ ہر دور کا ”مرد آہن“ شیعوں کے ساتھ ”آہنی ہاتھ“ سے نمٹتا رہا۔

عبد الملک نے حجاج جیسے ”جنونی قاتل“ کو عراق اور حجاز پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لئے منتخب کیا تھا۔ وہ لوگوں کا ”اجتماعی قتل“ کرتا تھا اور انہیں کیڑوں کوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اُسے قتل کرنے کا اتنا جنون تھا کہ وہ بچوں، عورتوں اور یوزموں نیز ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتا تھا جو اُس کی اطاعت قبول کر لیتے تھے۔

یہ مقام کر کے جنسین بن کر ہی انسان کا ناپ جاتا تھا حجاج، عبد الملک کا منظور نظر بن گیا۔ اُس نے اُسے حکومت میں اپنا شریک بنالیا اور عراق، فارس کرمان، سیستان، خراسان، عمان اور یمن اُس کے کنٹرول میں دے دیے۔ اُس نے اپنی زندگی میں حجاج کا خاص خیال رکھا اور مرتے وقت اُس کے حق میں وصیت کی۔

ابن اثیر کہتا ہے: جب عبد الملک نے محسوس کیا کہ اُس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے تو اُس نے اپنی اولاد سے کہا: اَوْحَيْنَاكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الْخَبْرَاجَ یعنی جس جس وصیت کرتا ہوں کہ تقویٰ کو اپنا شعار بنانا اور حجاج کی عزت کرنا کیونکہ وہی ہے جس نے ہمارے لئے سلطنت کی راہ ہموار کی، دشمنوں کو مغلوب کیا اور ظالموں کو دبا دیا۔

یہ وصیت اُس ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے جس کے ساتھ یہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔ کتنی مضحکہ خیز منطق ہے! ایک طرف تو اپنی اولاد کو تقویٰ کی تلقین کی جا رہی ہے اور دوسری طرف حجاج کی عزت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ اندھیرا روشنی ہے، جھوٹ سچ ہے اور انصاف ظلم ہے۔

ہر دور کے آمر کی نظروں میں انصاف اور تقویٰ کے معنی لوگوں کو قتل کرنے، اُن کا مال لوٹنے، انہیں قید کرنے اور سولی دینے کے رہے ہیں۔ اپنا تخت بچانے کے لئے وہ لوگوں کو بھوکا رکھتے ہیں اور لوٹتے ہیں تاکہ وہ بلا چون و چرا اُن کی اطاعت کریں اور اگر کوئی احتجاج کے لئے منہ کھولے تو بھول اُن کے اسے اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم کے مطابق قتل کر دیا جاتا ہے اور اُس کا نام ہے تقویٰ!

ابن عہد رہہ لکھتا ہے کہ ایک دن عبد الملک نے برسرِ منبر کہا: ”میں عثمان کی طرح ڈرپوک، معاویہ کی طرح سازشی یا یزید کی طرح حذبِ بزدلِ غلیفہ نہیں ہوں۔ جو کوئی میری مخالفت میں اپنا سر بلند کرتا ہے میں اُس کا سراپا بنی تلوار کے نیچے لے آتا ہوں۔“ یہ کہہ کر وہ منبر سے اتر آیا۔

یہ الفاظ عبد الملک نے یزید بن مقلع غدری سے مستعار لئے ہیں۔ اس نے معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا: ”اگر معاویہ قتل ہو جائے تو یہ یزید اُس کی جگہ لے گا۔“ پھر اُس نے یزید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ”جو بھی اس شخص کی مخالفت کرے اُس کے لئے تلوار ہے۔“ یہ کہہ کر اُس نے اپنی تلوار کی جانب اشارہ کیا۔

نئی امیر کی حکومت کی بنیاد طاقت، جبر، ظلم اور تشدد پر رکھی گئی تھی۔ بالآخر اُس حکومت کا تختہ الٹ گیا اور فساد کا یہ دیوبھسم ہو گیا۔

حجاج کے وحشی پن نے عجیب عجیب قصوں کو جنم دیا مثلاً کہا گیا ہے: ۱۔ حجاج کا باپ یوسف، حجاج کی ماں کے پاس پہنچا اور اُس سے ملاپ کی

خواہش کی۔ اُس نے کہا کہ ابھی تو تم مجھ سے مل کر گئے ہو حالانکہ وہ نہیں ملا تھا۔ چنانچہ یوسف ایک نیک آدمی کے پاس گیا اور اُسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اُس آدمی نے کہا: ”شیطان تیری شکل میں تیری بیوی سے مل کر گیا ہے جس سے وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اب جب تک وہ بچہ جن نہ لے تو اُس سے ملاپ نہ کرنا۔“ لہذا حجاج کے پیدا ہونے تک یوسف اپنی بیوی سے دور رہا۔

۲۔ جب حجاج پیدا ہوا تو اُس کی مقدس نہیں تھی۔

۳۔ علامہ دمری کی حیات النعمان میں ہے: ”بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ شیطان حرث بن کلدہ کی صورت میں ظاہر ہو کر آیا اور کہا کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا یوسف کا ہے، فارغہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے اور یہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ چنانچہ شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ کالا بکرا لے کر اسے اس کا خون اسے چٹاؤ۔ اور پھر دوسرا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون میں اس کو ڈال دو۔ پھر اس کے چہرے کو اس خون سے تین دن تک مالش کرتے رہو تو چوتھے دن سے یہ ماں کا دودھ پینے لگے گا، چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اُس نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ حجاج خونریزی کے لئے بہت بے چین رہا کرتا تھا حجاج خود کہا کرتا تھا کہ مجھے خونریزی اور وہ کام کرنے میں جس کو دوسرا نہ کر سکتا ہو خوب حرہ آتا ہے۔ (حیات النعمان ج ۱، ص ۳۶۱ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

خواہ یہ روایات سچی ہوں یا جھوٹی ان سے اندازہ ضرور ہو جاتا ہے حجاج کس قدر بدنہاد شخص تھا۔

خیشوں کا سرغنہ

جب حجاج کی عمر ۵ سال کی ہو گئی تو اُسے پیٹ کی ایک بیماری لاحق ہو گئی جو چندہ دن تک جاری رہی۔ اس دوران اُسے یقین ہو گیا کہ وہ جہنم رسید ہونے والا

ہے۔ طیب نے اُس کا معائنہ کرنے کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا دھامکے سے باغھ کر اُس کے حلق میں اتار دیا۔ جب دھماکا باہر کھینچا تو گوشت پر بے شمار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔

اُن دنوں اسے لرزہ اور ٹھنڈ کی تکلیف بھی ہوگئی۔ اُس کے اطراف میں اُس جلائی جاتی جو اس قدر قریب ہوتی کہ ممکن تھا کہ اُس کی جلد جل جاتی لیکن اسے اُس کی تپش محسوس نہ ہوتی۔

حجاج نے اپنی بیماری کا ذکر حسن بصری سے کیا تو حسن بصری نے کہا: میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو تنگ نہ کر دینا تم نے اس سے بھی بدتر کام کئے۔ حجاج نے کہا: میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میری صحت یابی کی دعا کرو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی ایسی تدبیر کرو کہ میں جلد مر جاؤں۔ جب وہ مر گیا تو حسن بصری نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا: ”پروردگار! جس طرح تو نے اس کو ختم کیا ہے اسی طرح اس کی ناپسندیدہ پالیسیوں کا بھی خاتمہ کر دے۔“

حجاج کی موت ۹۵ھ میں ولید کے دور خلافت میں شہر واسطہ میں ہوئی اور اسی شہر میں اسے دفن کیا گیا۔ اُس کی قبر کا نشان مٹا کر پانی چھوڑ دیا گیا۔ ولید نے اُس کی مجلس سوگ منعقد کی۔

عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ”اگر دنیا کی تمام قومیں خباثت کا مقابلہ کریں اور اپنے اپنے سارے خبیث لے آئیں تو ہم تھا حجاج کو پیش کر کے ان پر بازی لے جاسکتے ہیں۔“ (خلافت و طوکیٹ، مولانا مودودی ص ۱۸۶)

ولید بن عبد الملک

۲۱ سال اور ۳۵ دن حکومت کرنے کے بعد ۸۶ھ میں عبد الملک بن مروان کی موت واقع ہوگئی اور ولید اس کا جانشین ہوا۔

مسعودی کہتا ہے کہ ولید ایک ظالم فحش تھا۔ اُس کے باپ نے اُسے وصیت کی تھی کہ حجاج کی عزت کرنا۔ چیتے کی کھال پہن کر کھڑے ہو جانا اور جو کوئی تیری بیعت سے انکار کرے اُسے قتل کر دینا۔ ولید نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق حجاج کو لوگوں پر مسلط رکھا۔ حجاج نے سعید بن جبیر جیسے عابد و زاہد کو ولید کے زمینے میں ہی قتل کیا۔ ابن اثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ولید نے کس طرح حجاج کی عزت افزائی کی۔ ابن اثیر لکھتا ہے کہ ولید بیہوش ہو گیا اور یہ سمجھا گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ جب حجاج کو یہ خبر ملی تو اُس نے اپنے ہاتھ ایک ستون کے ساتھ دی سے باندھ کر کہا: اے پروردگار! مدت ہوئی میں نے دعا کی تھی کہ مجھے ولید سے پہلے موت دے دینا۔ جب ولید کو ہوش آیا تو اُس نے کہا کہ ”میں اپنی صحت یابی پر حجاج سے بڑھ کر کسی کو خوش نہیں دیکھتا۔“

ولید کے دور میں عمر بن عبدالعزیز والی مدینہ تھے۔ وہ مظلوموں اور مفروروں کو ہٹا دیتے تھے۔ جو کوئی حجاج کے مظالم سے تنگ آ کر بھاگتا وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ہٹا لیتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ولید کو ایک خط لکھا جس میں اہل عراق پر حجاج کے مظالم کی شکایت کی۔ ولید نے حجاج کو خوش کرنے کے لئے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کی ولایت سے ہٹا دیا اور حجاج کو لکھا کہ وہ جس کو چاہے حجاز کا والی مقرر کر دے۔ حجاج نے جواب میں لکھا کہ خالد بن عبد اللہ قسری اس عہدے کے لئے نہایت موزوں شخص ہے لہذا ولید نے یہ عہدہ اُسے دیدیا۔

حوادث ۸۹ھ کے ذیل میں ابن اثیر تاریخ کامل میں لکھتا ہے: خالد قسری

ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس وقت عبد الملک بن مروان مرنے لگا تو اُس نے اپنے بیٹے ولید کو بلا کر یہ وصیت کی کہ اے ولید! مجھے یہ پند چیں کہ میری حق قبر میں رکھی جائے تو تم پر بیٹان لوگوں کی طرح بھرتے بھرو۔ جلد تم کیڑے پہن کر تیار ہو جانا۔ چیتے کی کھال پہن کر کھڑے ہو جانا۔ اگر تمہاری بیعت کے خلاف کوئی بھی انکار میں سر ہلا دے تو تم اُسے سخت سزا دے کر ہلاک کر دینا۔ (حیات النعمان اردو ص ۴۰۵ بحوالہ اخبار القوال)

جب مکہ کا عامل بنا تو اُس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا: اے لوگو! ولید کی خلافت اور حضرت ابراہیمؑ کی امامت میں سے کون سی چیز بہتر ہے؟ بخدا! تم لوگ غلطی کے مرتبے سے واقف نہیں ہو۔ حضرت ابراہیمؑ نے اللہ سے پانی کے لئے دعا کی تو اللہ نے انھیں کڑوا اور کھاری پانی دیا لیکن جب ولید نے اللہ سے پانی مانگا تو اُس نے اُسے ٹٹھا پانی دیا۔ کڑوے پانی سے خالد کی مراد آب زمزم تھا اور ٹٹھے پانی سے مراد ولید کے خود سے ہوئے کنوئیں کا پانی تھا۔ خالد نے ولید کے کنوئیں کا پانی چاہ زمزم کے قریب ایک حوض میں منتقل کروا دیا تاکہ لوگ اس پانی کی فضیلت جان لیں۔ اس کے نتیجے میں ولید کا کنواں سوکھ گیا۔

خالد بن عبداللہ قسری آپ زم زم کو ام الجعلان (کنافوں کا سرچشمہ) کہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ منبر سے اتر رہا تھا تو کہنے لگا: ہمارا جھوٹ تمہارے حق پر کس قدر حاوی رہا؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہاری خاطر اللہ ہم سے خفا ہو جائے اور ہمیں فاقہ کر دے؟ اگر امیر المومنین ولید مجھے حکم دیں کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں اور اُس کے پتھر شام بھیج دوں تو میں ایسا کر گزروں گا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں ولید کی عزت پیغمبروں سے زیادہ ہے۔ (ابو الفرج اصفہانی، اغانی ج ۱۹، ص ۵۹)

ابو الفرج اصفہانی مزید کہتا ہے: "خالد کا فرقہ اور اُس کی ماں عیسائی تھی۔ اُس نے عیسائیوں اور مجوسیوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا تاکہ مسلمانوں کو اذیتیں دیں۔ اس نے عیسائیوں کو اجازت دیدی کہ وہ مسلمان کنیزوں کو خرید کر ان سے شادیاں کر لیں۔"

جرمن مستشرق ویل ہاسن لکھتا ہے:

کوفہ والی بننے پر خالد نے اپنی ماں کے لئے مسجد کے قبلے کے حطب میں ایک گر جا Chapel بنوایا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی جوانی میں خالد لوطی تھا۔"

عمر بن الخطابؓ کی ولایت کرتا تھا۔ وہ بیت اللہ، رسول اللہ، اہلیت اور قرآن کی توجہ کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ ایک سمجھدار آدمی قرآن حفظ نہیں کرتا (تاریخ الدولة العربیہ، ص ۲۱۹) نئی اسے کی پالیسی تھی کہ وہ ہر اُس شخص کو نوازتے اور سیاسی عہدہ دیتے تھے جو خود ان کی طرح بے دین ہوتا تھا۔ قصہ مختصر ولید کے انحراف کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اُس نے حجاج پر اعتماد کیا اور اپنے باپ عبدالملک کے کردار کی تائید کی۔ سلیمان بن عبدالملک نے یزید بن مسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن حجاج کہاں ہوگا؟ یزید نے کہا: "قیامت کے دن تمہارا باپ عبدالملک دائیں طرف سے آئے گا اور تمہارا بھائی ولید بائیں طرف سے آئے گا۔ اب تم ان دونوں کے درمیان جہاں تمہارا جی چاہے حجاج کی جگہ متعین کر دو۔"

سلیمان بن عبدالملک

ولید نے نو سال اور ایک مہینہ حکومت کی۔ ۹۶ھ میں اُس کے مرنے پر اُس کا بھائی سلیمان تخت نشین ہوا۔ وہ عورتوں کا رسیا اور پر خور تھا۔ بقول مسعودی "سلیمان کی توند بہت بڑی تھی اور وہ جوع البقر میں جلتا تھا۔ جوئی باورچی کڑھائی میں بھنا ہوا مرغ لے کر آتے سلیمان اُس پر ٹوٹ پڑتا۔ ایک دن وہ غسٹخانے سے نکلا تو اُسے بھوک محسوس ہوئی چنانچہ اُس کے لئے بیس بڑا لے لائے گئے جسے وہ چالیس چپاتیوں کے ساتھ چٹ کر گیا۔ اس کے بعد جلد ہی کھانا لایا گیا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس طرح کھانے لگا جیسے اُس نے پہلے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ وہ طوعے کی ٹانٹیں اپنے بستر کے پاس رکھتا تھا اور جب نیند سے اٹتا تو پیکی ہوئی ٹانٹیں بھی چٹ کر جاتا۔

سلیمان بن عبدالملک نے دو سال اور چند ماہ حکومت کی۔ اگر وہ اور جیتا تو اُس کا انجام بھی اُس کے پرکھوں سے مختلف نہ ہوتا۔ تاہم اُس نے خالد قسری کو (جو حجاج کے بعد عالم ترین شخص تھا) ولایت سے نہیں ہٹایا۔

ابن عبد ربہ لکھتا ہے کہ "سلیمان کے زمانے میں خالد مکہ کا عامل تھا۔ ایک جمعہ کو وہ منبر پر گیا اور اُس نے حجاج کی تعریف کی۔" (العقد الفريد، ج ۲، ص ۱۹۱، مطبوعہ ۱۹۵۳ء)

سلیمان نے عظیم عرب فاتح موسیٰ بن نصیر کو جس نے کئی افریقی شہر، احسن اور پرنگال فتح کئے تھے قتل کر دیا کیونکہ اُس نے مال غنیمت سلیمان کے تحت نشین ہونے تک اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ پہلے ہی ولید کو بھیج دیا تھا۔ اُس نے قصبہ بن مسلم کو بھی قتل کر دیا جس نے فارس سے چین تک پھیلے ہوئے علاقے فتح کئے تھے۔ سلیمان نے اُسے اس لئے قتل کیا کیونکہ اُس نے سلیمان کو ولی عہدی سے ہٹانے کے لئے ولید کی رائے کی تائید کی تھی۔

غرضیکہ سلیمان کی پالیسی اپنے پیروؤں سے مختلف نہیں تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا اُسے روک لمانے کے لئے اُسے کافی مہلت نہیں ملی جو کچھ ہم نے کہا ہے اُس کی صداقت کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ جب اُس کے سامنے معاویہ کا نام لیا گیا تو اُس نے معاویہ اور اُس کے آباؤ اجداد کے لئے رحمت کی دعا کی اور کہا:

"بخدا! معاویہ جیسا دوسرا کوئی شخص دیکھنے میں نہیں آیا۔" سلیمان نے معاویہ کے لئے دعا اس لئے کی تھی کہ اُس نے معاویہ جیسا چالاک اور فریبی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اُس کا واسطہ کسی ایسے شخص سے نہیں پڑا تھا جو مظالم اور جرائم کرنے میں معاویہ جتنا جری ہو۔ یہی بنی امیہ کی اصلی فطرت تھی۔

عمر بن عبد العزیز

مسعودی لکھتا ہے کہ سلیمان ۲۰ رجب ۹۹ھ بروز جمعہ مرا اور اسی دن عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنائے گئے۔ عمر بن عبد العزیز جمعہ ۲۵ رجب ۱۰۱ھ کو جس کے نواح میں درسمان کے علاقے میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ انھوں نے

۳۰ سال عمر پائی۔ اُن کی خلافت کا دور مسعودی دو سال پانچ مہینے اور دس دن ہے۔ دوسرے اموی حکمرانوں کی طرح عمر بن عبد العزیز کی قبر کھود کر اُن کی لاش نہیں نکالی گئی۔ لوگوں نے بنی امیہ کی قبریں کھود کر لاشوں کو نکالا اور انھیں جلادیا تھا لوگ بنی امیہ پر لعنت بھیجتے ہیں لیکن وہ عمر بن عبد العزیز کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں، اُن کی عزت کرتے ہیں، اُن کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور اُن کی قبر کو مبارک خیال کرتے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ چیزیں اُن کے اچھے اعمال کا نتیجہ ہیں۔

جیسا کہ ذکر ہوا معاویہ نے امام علیؑ پر لعنت کی ابتدا کی اور یہ عمل یزید، مروان اور بنی مروان کے زمانے تک جاری رہا۔ ولید جب جناب امیرؑ پر لعنت بھیجتا تو کہتا تھا لعنہ اللہ لوگ اُس کے لفظ لعنت کا لفظ تلفظ سن کر تعجب کرتے تھے۔ جب ولید کہتا کہ علیؑ (ع) چور اور چور کا بیٹا ہے تو لوگ کہتے کہ ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ علیؑ (ع) چوری کرتے تھے۔ خالد قسری نے مکہ میں برسر منبر کہا:

اللہ کی لعنت ہو علیؑ (ع) پر جو رسول اللہ (ص) کا داماد اور حسن و حسین (ع) کا باپ تھا۔ پھر اُس نے مذاق کرتے ہوئے کہا: "میں نے علیؑ (ع) کا تو ذکر نہیں کیا۔" پھر اُس نے امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو برا کہا شروع کیا۔ عید اللہ سبھی نے خالد کو ٹوکا اور یہ اشعار پڑھے:

لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ نَسَبَ عَلِيًّا
وَحَسَنًا مِنْ سَوْفَةٍ وَ إِمَامًا
وَالْكَرَامَ الْآلَاءِ وَالْأَعْمَامَ
وَيَأْمَنُ آلَ الرَّسُولِ عِنْدَ الْمَقَامِ
أَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ وَالْإِسْلَامِ
كُلُّ مَا قَامَ قَائِمًا بِسَلَامِ

اللہ کی لعنت ہو اُس پر جو علیؑ اور حسینؑ پر اور اُن سے بچھلے والے امام (حسن) پر لعنت کرے۔ کیا تو اُن پر لعنت کرتا ہے جن کے اب و جد اور چچا پاک طینت تھے؟ کبوتر اور دوسرے پرندے تو کہ میں امن سے ہیں لیکن آل رسولؐ بے امن ہیں۔ میں کاشائے نبوت کے اہل بیت پاک کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اُن پر تا قیام قیامت اللہ کی رحمتیں اور اُس کا سلام ہوتا رہے۔ (امین ابی الہدیہ، شرح نہج البلاغہ، ج ۱، ص ۳۶۶ - ج ۳، ص ۴۷۶)

لعنت کی بدعت کا خاتمہ

اہل بیت رسولؐ پر عمر بن عبدالعزیز کے عہد تک لعنت کا سلسلہ جاری رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بقول اس لعنت کے خاتمے کا سبب یہ واقعہ تھا۔
 "میں عقبہ بن مسعود کی اولاد میں سے ایک شخص سے قرآن پڑھتا تھا۔ ایک دن جب میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور علیؑ پر لعنت بھیج رہا تھا میرا استاد میرے پاس سے گزرا اور مسجد میں چلا گیا۔ میں بھی بچوں کو چھوڑ کر قرآن کا سبق لینے مسجد میں پہنچا۔ میرے استاد نے نماز کو طویل دیا اور مجھے نظر انداز کر دیا۔ میں نے اُس سے ٹکلی کا سبب پوچھا تو اُس نے مجھ سے کہا: کیا یہ تم ہو جو کچھ دنوں سے علیؑ پر لعنت بھیج رہے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ اُس نے کہا: تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ علیؑ پر غضبناک ہوا ہے؟ جو لوگ بدر میں لڑے تھے اور جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی کیا اللہ اُن پر غضبناک ہوا ہے؟ میں نے پوچھا: کیا علیؑ اہل بدر میں سے ہیں؟ اُس نے کہا کہ اہل بدر کا اختراع علیؑ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے کہا: آئندہ میں علیؑ پر لعنت نہیں بھیجوں گا۔ میرے استاد نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں آئندہ ایسی نازیبا حرکت نہیں کروں گا۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا۔"

عمر بن عبدالعزیز حرید کہتے ہیں:

"میرا باپ ہر جمعہ کو مدینہ میں مدرسہ بڑی روانی سے خطبہ دیتا تھا لیکن چوبی وہ علیؑ پر لعنت بھیجنے لگا اُس کی زبان لڑکھڑاتی۔ اُسے اس موضوع پر بولنے میں دقت ہوتی تھی۔ مجھے اس پر حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا: آپ فصیح البیان ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ جب آپ علیؑ پر لعنت بھیجنے لگتے ہیں تو زبان آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے؟ میرے باپ نے کہا: کیا تم نے اس بات کو محسوس کیا ہے؟ میں نے کہا: ہاں! میرے باپ نے کہا: اگر شامیوں کو اور دوسروں کو فدا کی علیؑ معلوم ہو جائیں تو وہ ہماری اطاعت نہیں کریں گے اور علیؑ کی اولاد سے چالیں گے۔"

مجھے اپنے باپ اور استاد کی بات یاد تھی اور میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ اگر میں طغیان کیا تو علیؑ پر لعنت بھیجنے کی بدعت ختم کر دوں گا۔
 عمر بن عبدالعزیز نے اپنا وعدہ پورا کیا اور لعنت کی بدعت ختم کر دی اور حکم دیا کہ جمعہ کے خطبے میں لعنت کی جگہ یہ آیت پڑھی جائے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْإِنْسَانِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. "بے شک اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتے داروں کو اُن کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور وہ بے حیال، بے ایمان اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔" (سورہ نمل: آیت ۹۰)

اُس نے اس بارے میں اسلامی دنیا کے تمام شہروں کو ہدایات بھیج دیں اور اسے ایک فرض کے طور پر اپنا لیا گیا اور یہ معاشرے میں مضبوطی سے جڑ پکڑ گیا۔ لوگوں نے اس بات پر عمر بن عبدالعزیز کی بہت تعریف کی ہے۔ (تاریخ کامل، ج ۱، ص ۳۵۶)

عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ میں پیدا ہوا اور پروان چڑھا تھا لیکن اُس کا استاد

عبداللہ بن عبد بن عبد بن عبد بن مسعود امام علیؑ اور اہل بیتؑ کا ارادت مند تھا۔ وہ جان کے خوف سے محبت اہل بیتؑ کو چھپائے ہوئے تھا۔ عمر بن عبد العزیز کے بچپن میں عبید اللہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور امام علیؑ کی عظمت اُس پر واضح کر دی۔ پھر میں عمر بن عبد العزیز کو یاد آیا کہ جب اُس کا باپ خطبہ دیتا تھا تو امام علیؑ پر لعنت بھیجتے ہوئے اُس کی زبان لڑکھڑاتی تھی اور یوں استاد نے جو کچھ کہا تھا اُس کی تصدیق ہو گئی۔ اُس کے باپ نے بھی سچی بات کر دی اور یوں حقیقت واضح ہو گئی۔ عمر بن عبد العزیز کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ امام علیؑ افضل اور سچے ہیں اور نبی امیہ گمراہ ہیں۔ اس کے قلب نے دعوت حق پر لبیک کہی اور اُس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔

یہ ایک ایسا عمل تھا جو منطقی سبب کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوا۔ یہ پھیلا اور بڑھا اور جب مناسب موقع آیا تو صحیح سوچ کی بدولت اچھا فعل انجام دیا گیا۔ سب سے زیادہ قابلِ فہم عمر بن عبد العزیز کا استاد ہے جس نے اُسے سیدھا راستا دکھایا۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا معاویہ بن یزید خلافت سے دستبردار ہو گیا تھا اور اُس نے اپنے باپ دادا پر اُن کے گناہوں کی وجہ سے کتہ چینی کی تھی کیونکہ اُس نے ایک مومن سے تعلیم پائی تھی جس نے اپنا ایمان علیؑ رکھا تھا۔ معاویہ دوم کے خلافت سے دستبردار ہونے اور امام علیؑ کے لئے رحمت کی دعا کرنے کی بنا پر نبی امیہ نے اُس کے استاد کو زندہ دفن کر دیا۔

یہ عمر بن عبد العزیز ہی تھے جنہوں نے فدک اولادِ فاطمہؑ کو واپس کر دیا۔ انہوں نے یہ باغِ امام محمد باقرؑ کے حوالے کیا۔ کچھ قریشیوں اور شامیوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا کہ اس کا مطلب ابو بکرؓ اور عمرؓ کے فیصلے پر کتہ چینی کرنا ہے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہؑ کو اُن کے حق سے محروم کر دیا تھا اور غاصب اور ظالم تھے۔

عمر بن عبد العزیز نے کہا: حضرت فاطمہؑ کا دعویٰ معقول تھا اور باغِ اُن کے لینے میں تھا۔ زبانِ بہشت کی سردار ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے حق میں بہت کے جواز میں کوئی مجبوری بات رسول اکرمؐ سے منسوب نہیں کر سکتی تھیں اس فعل سے میں اللہ اور اس کے رسولؐ کا قرب چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجھے حضرت فاطمہؑ زہراؑ امام حسنؑ اور امام حسینؑ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اگر میں ابو بکرؓ کی جگہ ہوتا تو حضرت فاطمہؑ کا دعویٰ تسلیم کر لیتا اور اُن سے جھوٹ منسوب نہ کرتا۔ (سفینۃ البحار ج ۲، ص ۲۷۲، طبع ۱۳۵۵ھ)

امام علیؑ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں

ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ (ج ۲، ص ۵۲۰، طبع قدیم) میں لکھتا ہے: "ہمارے ہم مذہبوں یعنی معتزلہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن حضرت علیؑ کا درجہ بہت اونچا ہوگا۔ اپنے فضائل، اخلاق ستودہ اور اوصاف حمیدہ کی بنا پر وہ بہترین خلایق ہیں۔ اُن کا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور وہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ ہمیشہ دونوں میں رہے گا۔ تاہم اگر حضرت علیؑ کا دشمن توبہ کر لے اور تائب ہو کر دنیا سے جائے تو اللہ اُسے معاف کر دے گا۔"

"جہاں تک اُن حضرات کا تعلق ہے جو اُن سے سابق میں خلیفہ ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت علیؑ نے اُن کی مخالفت کی ہوتی یا اُن پر غضبناک ہوئے ہوتے تو وہ منسوب الہی ہیں لیکن چونکہ آپ اُن پر غضبناک نہیں ہوئے، آپ نے اُن کے خلاف جنگ نہیں کی اور خلافت کو اپنی جانب نہیں کھینچا اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اُن سے راضی تھے۔ رسول اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے: "جو علیؑ سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے اور جو علیؑ سے صلح کرتا ہے وہ مجھ سے صلح کرتا ہے۔"

”پروردگار! جو علی سے دوستی رکھے اُسے دوست رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھے اُسے دشمن رکھ۔“

”علی کا دوست مومن اور علی کا دشمن منافق ہے۔“

”چونکہ حضرت علی ان کی خلافت سے راضی تھے، آپ نے ان کی بیعت کی۔ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کو اپنی بیٹی دی اور ان کے اموال سے استفادہ کیا اس لئے ہم ان کی سیرت سے تہاؤز نہیں کر سکتے اور جو کچھ ان سے منسوب کیا گیا ہے اُسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔“

”چونکہ حضرت علی نے معاویہ سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس پر لعنت کی اس لئے ہم بھی اُس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں۔ جب انھوں نے شامیوں کو گمراہ قرار دیا حالانکہ ان میں عمرو بن عامر اور اس کے بیٹے عبداللہ جیسے صحابی بھی موجود تھے تو ہم بھی انھیں گمراہ قرار دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم اور حضرت علی کے درمیان نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں۔“

”جہاں تک ان بزرگ صحابہ کا تعلق ہے جن کی حضرت علی نے خدمت نہیں کی ہم بھی خدمت نہیں کرتے۔ ہم ان کے ساتھ بعینہ وہی معاملہ کرتے ہیں جو حضرت علی نے کیا تھا۔“

”تفضیل علی کے عقیدے کا اظہار اکثر صحابہ اور ان کے پیروؤں نے کیا ہے صحابہ میں سے عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، بریدہ، خذیفہ، ابی بن کعب، جابر بن عبداللہ انصاری، ابوایوب انصاری، شہیل بن خنیف، عثمان بن خنیف، ابو الہیثم بن قہان، خزیمہ بن ثابت، ابو طفیل عامر بن وائلہ، عباس بن عبد المطلب ان کے

واضح رہے کہ یہ ابن ابی اللہ کی رائے ہے درست فہم بلاغ میں امام علی کے خطبہ شریف سے حقائق کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

جسے نیز تمام غی ہاشم اس کے قائل تھے۔“ علامہ اقبال اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا

تفضیل علی سنی ہم نے اس کی زبانی

”بنی امیہ میں سے خالد بن سعید بن عامر اور عمر بن عبدالعزیز بھی تفضیل علی کے قائل تھے۔“

اولاد عقیل کا فیصلہ

ابن کلبی نے لکھا ہے کہ ایک روز عمر بن عبدالعزیز دربار میں بیٹھے تھے کہ دربان دو آدمیوں اور ایک لڑکی کے ساتھ جو گندی رنگ، بلند قامت اور خوش اندام تھی وارد ہوا۔ انھوں نے عمر کو میمون بن مہران کا ایک خط دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ”اللہ کی رحمت ہو عمر بن عبدالعزیز پر! ایک قضیہ عامہ سامنے پیش ہوا ہے جس کا فیصلہ کرنے سے ہم نے اجتناب برتا ہے اور فرمان الہی و اذا جاءہم امر... وادوا الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلیہ الذین ینتنبطونہ منہم (سورہ نساء: آیت ۸۳) کے بموجب آپ کی خدمت عالیہ میں بھیج رہے ہیں تاکہ آپ حکم الہی کا اجرا فرمائیں۔“

قضیہ یہ ہے کہ دہن کا باپ کہتا ہے میرے دماغ نے قسم کھائی تھی کہ اگر علی مسلمانوں میں افضل اور رسول اللہ کے سب سے قریبی رشتے دار ہیں تو میری بیٹی کو طلاق ہو جائے گی اور چونکہ علی مسلمانوں میں افضل ترین نہیں ہیں اس لئے میری بیٹی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔

دلہا کہتا ہے کہ میرا دعویٰ سچا ہے اور میری قسم بھی صحیح ہے کیونکہ علی مسلمانوں

میں سب سے افضل ہیں۔ اگرچہ میرا خسر خفا ہے لیکن میری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔
 دولہا قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑے گا اور خسر قسم کھاتا ہے کہ وہ
 اپنی بیوی کو گھر لے جائے گا۔ ہم نے قضیہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور آپ نے
 فیصلے کے منتظر ہیں۔ خدا آپ کو توفیق بخشنے اور آپ کی رہنمائی فرمائے۔
 عمر بن عبد العزیز نے بنی ہاشم، بنی امیہ اور قبائل قریش کو بلا بھیجا۔ پھر امر
 نے ولہن کے باپ سے کہا: تمہیں کیا کہنا ہے؟ اس نے اپنا موقف دہرایا (کہ علی
 افضل نہیں ہیں)۔ پھر خلیفہ نے دولہا سے کہا: تم کیا کہتے ہو؟ اس نے اپنا موقف
 دہرایا (کہ علی افضل ہیں)۔

دولہا کی بات سنتے ہی دربار میں کھلبلی مچ گئی اور بنی امیہ اسے قہراً لودھروں
 سے گھونے لگے تاہم کوئی بولا کچھ نہیں۔ تمام نگاہیں خلیفہ کے چہرے پر جم گئیں۔
 تھوڑی دیر تک خلیفہ اپنی اٹلی زمین پر پھیرتے رہے اور سوچتے رہے۔ پھر انھوں نے
 حاضرین سے پوچھا: تم لوگ قسم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب خاموش رہے۔
 خلیفہ نے کہا: تم جو کہنا چاہو کہو کیونکہ جو بات غلط کو دبانے والی ہے وہ سچ ہوتی ہے۔
 بنی امیہ میں سے ایک شخص بولا: ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے۔

خلیفہ نے فرزند عقیل بن ابی طالب سے پوچھا: ”تم کیا کہتے ہو؟“ عقیل
 نے کہا: ”میں بولوں گا بشرطیکہ میری بات مانی جائے اور اسے وزن دیا جائے۔
 اگر میری بات کو وزن نہ دیا جائے تو چپ رہنا زیادہ بہتر ہے اور یہ چیز دوستی و قراد
 رکھنے کے لئے زیادہ مؤثر ہوگی۔“

خلیفہ نے کہا: تمہاری بات مانی جائے گی۔ اس پر بنی امیہ نے خلیفہ سے
 کہا: آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ نے فیصلہ ایک ایسے شخص پر چھوڑ دیا ہے جو
 بنی امیہ میں سے نہیں۔

خلیفہ نے کہا: چپ رہو۔ ابھی ابھی میں نے پوچھا تھا کہ اس معاملے میں کون

فیصلہ دینا چاہتا ہے تو تم لوگ سرزنش یا عاجزی کی وجہ سے خاموش رہے۔ کیا تمہیں
 معلوم ہے کہ تم کس سے مشابہ ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ خلیفہ نے کہا:
 فرزند عقیل۔ بات جانتا ہے۔ پھر خلیفہ نے اس سے پوچھا: یہ لوگ کس سے مشابہ
 ہیں؟ عقیل نے کہا: ایک شاعر کا شعر ان پر صادق آتا ہے جو کہتا ہے: تمہیں ایک قضیہ
 میں پھنسنے کے لئے بلایا گیا۔ جب تم عاجز ہو گئے تو ایک اور شخص جو عاجز نہیں تھا
 ہل پڑا۔ جب تم نے یہ دیکھا تو نام ہوئے لیکن ندامت کوئی پناہ گاہ مہیا نہیں کرتی۔
 عمر بن عبد العزیز بولے تم نے سچ کہا۔ اب میرے سوال کا جواب دو۔ عقیل
 نے کہا: عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔

پھر اس نے عمر بن عبد العزیز سے کہا:

”میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک دن رسول اکرم حضرت فاطمہ سے ملنے
 ان کے گھر گئے اور ان کی محبت کے بارے میں دریافت کیا۔ انھوں نے بتایا کہ میں
 بیمار ہوں۔ آنحضرتؐ نے پوچھا کہ بنی کیا کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ انھوں نے
 فرمایا: بابا جان انگوڑ کھانے کو جی چاہ رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ انگوڑ کا موسم نہیں۔
 آنحضرتؐ نے فرمایا: اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ چیز ہمارے لئے بھیج دے۔
 پھر آپؐ نے دعا مانگی: ”اے پروردگار! ہمارے لئے انگوڑ بھیج اور ساتھ ہی میری
 امت کے بہترین فرد“ کو بھی بھیج۔ اس کے فوراً بعد امام علیؑ گھر میں داخل ہوئے۔
 رسول اکرمؐ نے امام علیؑ سے پوچھا: تمہارے پاس کیا ہے؟ امام علیؑ نے
 جواب دیا یہ انگوڑ ہیں جو میں فاطمہ کے لئے لایا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا: اللہ اکبر
 خدا اکبر۔ اے پروردگار! جیسے تو نے علیؑ کے بارے میں میری دعا بطور خاص قبول
 کی ہے اسی طرح میری بیٹی کو ان انگوڑوں کے ذریعے شفا عطا فرما۔ پھر آپؐ نے
 حضرت فاطمہؑ سے فرمایا: اللہ کا نام لے کر یہ انگوڑ کھاؤ۔ انھوں نے انگوڑ کھائے اور
 اس سے پہلے کہ آنحضرتؐ ان کے گھر سے رخصت ہوتے وہ شفا یاب ہو گئیں۔

عمر بن عبد العزیز نے کہا: طلاق کے غیر مؤثر ہونے کے بارے میں تمہارا فیصلہ درست ہے۔ میں نے فیصلہ سن لیا ہے اور اسے نافذ کروں گا۔ پھر انھوں نے دولہا سے کہا: اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور جاؤ۔ اگر اس کا باپ اسے لے جائے میں حراست کرے تو اس کی ناک رگڑ دو۔

پھر انھوں نے بنی عبد مناف سے کہا: اللہ کی قسم! جو کچھ دوسرے جانتے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں اور اپنے مذہبی معاملات کے بارے میں اندھے نہیں ہیں تاہم ان اشعار کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے:

”دنیا اپنے جال سے انسانوں کا شکار کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اچھلاؤ نہیں سمجھ پاتے اور برائی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دولت کی ہوس لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے اور انھیں بجز نقصان اور گناہ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“

جب عمر بن عبد العزیز نے یہ اشعار پڑھے تو بنی امیہ ہکا بکا رہ گئے اور دولہا اپنی دلہن کو لے کر چلا گیا۔

سچائی کے فائدے اور نقصانات

عمر بن عبد العزیز کی اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی امیہ نے معاویہ دوم کی طرح انھیں بھی زہر دے کر شتم کر دیا کیونکہ وہ سچائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اولاد علی کے جن فضائل سے وہ خود واقف تھے وہ لوگوں کو مطمئن ہو جائیں اور لوگ ان کے قریب نہ ہو جائیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے عمر بن عبد العزیز نے تسلیم کیا تھا کہ ان کا باپ جب امام علیؑ پر لعنت کرتا تھا تو اس کی زبان لڑکھڑاتی تھی۔

بنی امیہ سچائی سے خوف کھاتے تھے کیونکہ انھیں خطرہ تھا کہ سچائی ان کی حکومت کا تختہ الٹ دے گی تاہم وہ سچ کو جتنا دباتے تھے اتنا ہی وہ دیکھتا تھا۔ سرچڑھ کر بولتا تھا۔

حسی نے کہا ہے کہ ”عمر بن عبد العزیز ایک معمولی آدمی تھے۔ ان کی عظمت اس میں تھی کہ وہ چیزوں کو دیکھ سکتے تھے لیکن انھیں اندھوں (بنی امیہ) کے درمیان میں رکھ دیا گیا تھا۔“ منصور کہتا ہے: جس وقت ابن عبد العزیز سریر آرائے خلافت ہوئے کچھ لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ اس سے قبل اسلام میں اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا تھا اور اسلام سے اتنی بے اعتنائی کبھی نہیں برتی گئی تھی جتنی ان کے خلیفہ بننے سے پہلے برتی گئی۔ اتنا کہتا ہی کافی ہے کہ امام علیؑ پر منبروں سے لعنت کی جاتی تھی اور جب عمر بن عبد العزیز نے اس کی ممانعت کر دی تو اسے صالحین بلکہ خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا۔ یہ بات کثیر کے ایک شعر سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے:

وَلَيْتَكَ لَمْ تَنْفَعِمْ غَيْثًا وَلَمْ تَخَفْ

بَرِيًّا وَلَمْ تَبْغِ مَفَالَةً مُنْجَرِم

”کاش تم نے علیؑ کو برا نہ کہا ہوتا، بے گناہوں کو ہراساں نہ کیا ہوتا اور گناہگاروں کی بات نہ مانی ہوتی۔“

مفکر یہ کہ مرنے اچھا طرز عمل دوسروں کے برے طرز عمل سے سیکھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے لوگ دینی خاندانوں میں پلٹے ہیں اور اسلامی علوم حاصل کرنے میں زندگیاں کھپا دیتے ہیں لیکن پھر بھی راہ راست سے ہٹک جاتے ہیں۔ وہ آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور دنیا کی چمک دک کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ تاہم عمر بن عبد العزیز نے اپنے خاندانی کردار اور عادات کو ترک کر دیا اور حکومت کے نشے میں نہیں بہکے بلکہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ عمر بن عبد العزیز کی عظمت اس چیز سے عیاں ہو جاتی ہے کہ انھوں نے اپنے بزرگوں کی غلطیوں پر کھٹہ چھتی کی اور ثابت کیا کہ وہ راہ راست سے ہٹک گئے تھے۔ ہم عمر بن عبد العزیز کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ان کا دل بیدار تھا اور انھیں جھوٹ سے نفرت

تھی۔ ایمان اور جہاد ان کی سرشت میں تھا۔ خدا اُن پر اپنی رحمت نازل کرے کیونکہ اُن کی پالیسی نے بنی امیہ کی بد اعمالیوں کو طشت از بام کر دیا تھا۔ یہ بات ایسی فضیلت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا اور ایسا افتخار ہے جو رسول اکرم کی رکاب میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔

درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہوتا

آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہوتا

یزید بن عبد الملک

عمر بن عبد العزیز نے اُس وقت انتقال کیا جب وہ اللہ کی خوشنودی کے امیدوار تھے اور یزید بن عبد الملک ان کا جانشین بنا۔ مسند آرا ہوتے ہی اُس نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ "عمر بن عبد العزیز کو دھوکا دیا گیا اور یہ دھوکا اسے تم نے اور تمہارے رفقاء نے دیا۔ تم نے ٹیکسوں اور دوسرے محصولات میں کمی کے بارے میں جو خطوط امیں لکھے تھے وہ میں نے پڑھے ہیں۔ جب تمہیں میرا خط ملے اپنے سابقہ رفقاء اور دوستوں کو بلاؤ اور لوگوں کو اُن کی پہلی حالت پر لے آؤ۔ اُن پر لازم ہے کہ وہ کسی بھی طرح خواہ زندہ ہوں یا مردہ ٹیکس ادا کریں۔ والسلام" (العقد الفرید ج ۵، ص ۱۷۶)

عمر بن عبد العزیز نے فسادک اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا تھا لیکن یزید نے اسے دوبارہ اپنی تحویل میں لے لیا۔ یزید بن معاویہ کی طرح یزید بن عبد الملک بھی عیش و عشرت، شراب خوری اور عورتوں کا دلدادہ تھا۔ یزید بن معاویہ اُس کا تانا تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نام میں کوئی ایسی خاص بات ہے جو اُس کے منہ کی کھنکھارہ اور جرم و گناہ کا مجسمہ بنا دیتی ہے۔

سلامتہ القیس اور حباب نامی دو کنیزیں یزید کی منظور نظر تھیں۔ اُن میں سے

ایک شراب چلاتی تھی اور دوسری گانا سناتی تھی۔ ایک دن جب وہ اُن کنیزوں کے ساتھ نئے میں دھت تھا اُس نے کہا: میں اڑ جانا چاہتا ہوں۔ حباب نے کہا: ہم تو آپ کے زیرِ کفالت ہیں۔ یزید نے کہا: واللہ! میں اڑ کر جانے والا ہوں۔ حباب نے پوچھا: آپ سلطنت کس کو سونپ کر جا رہے ہیں؟ یزید اُس کا ہاتھ چوم کر بولا: وہ میں یہ سلطنت تجھے سونپ کر جا رہا ہوں۔

ایک بار حباب میر و قنوج کے لئے یزید کے ساتھ اردن گئی۔ یزید نے انہوں کا ایک دانہ لہس کے منہ میں ڈالا تو وہ دانہ اُس کے طلق میں پھنس گیا اور وہ مر گئی۔ یزید اُن کا چہرہ چوم چوم کر روتا رہا اور تین دن تک اس کی میت دفن نہیں ہونے دی۔ (تاریخ کامل، اثن اشیر ۱۰۵ سال کے واقعات)

ابن عبد ربہ نے لکھا ہے کہ ابو حزمہ نے یزید کی کیفیت یوں بیان کی ہے: وہ حباب کو اپنی دائیں جانب اور سلامہ کو اپنی بائیں جانب بٹھاتا تھا۔ پھر وہ حباب کو گانے کے لئے اور سلامہ کو شراب کے لئے کہتا تھا۔ جب وہ نشے میں چور ہو جاتا تو اپنے کپڑے پھاڑ دیتا اور کہتا: میں اڑنا چاہتا ہوں اور اڑ کر جہنم میں پہنچ جانا چاہتا ہوں جو مجرموں کا مقام ہے۔ (العقد الفرید ج ۴، ص ۲۰۲)

ایک دن یزید ابولہب کی تعریف کر رہا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ ابولہب کافر تھا۔ یزید بن عبد الملک اسی طرح عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک مرتبہ حباب اتار کا ایک دانہ کھا رہی تھی۔ کھاتے کھاتے پھنک گئی۔ اسے میں وہ دانہ گلے میں اٹک گیا اور حباب کی موت واقع ہو گئی۔ حباب کی موت سے یزید کی زندگی انتہائی مشکل ہو گئی۔ حمل باؤف ہو گئی، عیش و آرام ختم ہو گیا۔ سارا خلافت کا نشہ جاتا رہا۔ یزید پر ایسا وجد طاری ہوا کہ اُس نے حباب کو چھ دن تک دفن کر کے نہیں دیا۔ اُس کے پوتے لیتا، اُس کو چومتا یہاں تک کہ اُس کی لاش بے ہودہ ہو گئی۔ پھر اُس کے دفن کرنے کا حکم صادر فرمایا پھر اُس کو قبر سے نکال لیا۔ پھر اُس کے بھر یزید ۱۵ دنوں سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ (علامہ دبیری حیات النعمان، اردو ترجمہ ص ۲۱۷، ملخصہ دار الاشاعت، گراچی)

اور رسول اکرمؐ کے در پے آزاد رہتا تھا۔ یزید نے کہا: میں یہ بات جانتا ہوں۔ تاہم میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ اُس کی آواز اچھی تھی۔

ہشام بن عبد الملک

یزید بن عبد الملک ۴ سال ایک ماہ اور دو دن حکومت کرنے کے بعد ۴۵ سال کی عمر میں ۱۰۵ھ میں مر گیا اور اس کی جگہ ہشام بن عبد الملک خلیفہ ہوا۔ انقلاب کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ بنی امیہ جرائم میں گھر گئے تھے اور ہر طرف سے ان پر لعنت طامت ہو رہی تھی۔ ان کی سیاست کو ہر طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا اور یہ خطرہ فقط شیعوں کی جانب سے نہیں تھا۔

ہشام نے حالات بہتر بنانے اور برائیوں کی روک تھام کے لئے کوئی اقدام نہ کیا بلکہ بنی امیہ کی غلطیوں کی تائید کی اور اُن کے جرائم میں اضافہ کیا۔ اُس نے عاملوں کو لکھا: ”شیعوں کے ساتھ سختی کرو اور انھیں قید کرو۔“ اس نے حکم دیا کہ شیعوں سے جان چھڑائی جائے۔ ان کا خون بہایا جائے اور انھیں تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے۔

اس نے حکم دیا کہ شاعر اہل بیت کیت کا مکان منہدم کر دیا جائے۔ اس نے کوفہ کے عامل عمر ثقفی کو یہ ہدایت بھی کی کہ خاندان رسولؐ کی تعریف کرنے کے جرم میں کیت کی زبان کاٹ دی جائے۔ اس نے مدینہ کے عامل خالد بن عبد الملک کو لکھا کہ بنی ہاشم کو قید کر دیا جائے اور (ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے یعنی) انھیں شہر چھوڑنے سے روکا جائے۔ ہشام کے حکم پر خالد نے بنی ہاشم پر سختیاں کیں اور امام زین العابدینؑ کے بیٹے جناب زید سے نازیبا گفتگو کی جو انھیں سخت ناگوار گزری۔

جناب زید دمشق گئے تاکہ اپنی شکایات ہشام بن عبد الملک کے سامنے پیش

کریں لیکن اس نے انھیں دربار میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ انھوں نے ہشام کو ایک خط لکھا جس میں ملنے کی اجازت چاہی۔ ہشام نے خط کے آخر میں لکھا: ”مدینہ واپس چلے جاؤ۔“ جناب زید نے کہا: اللہ کی قسم! میں واپس خالد کے پاس نہیں جاؤں گا۔

کچھ دن بعد ہشام نے جناب زید کو دربار میں آنے کی اجازت دیدی۔ جناب زید کے دربار میں آنے سے پہلے ہشام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ اُن کے لئے کوئی جگہ نہ چھوڑیں تاکہ وہ اُس کے نزدیک نہ آسکیں جب جناب زید دربار میں داخل ہوئے تو انھیں بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ عدا کیا گیا ہے۔ لہذا انھوں نے ہشام کو مخاطب کر کے کہا: ”اللہ سے ڈرو۔“ ہشام نے کہا: ”کیا تم جیسا شخص مجھے متقی بننے اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کر رہا ہے؟“

جناب زید نے فرمایا: ”صحیح کے معاملے میں اللہ کے بندوں کے درمیان اولیٰ و دہلی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ میں نے تمہیں ایک نصیحت کی ہے اور تمہیں پرہیزگار ہونا چاہیے۔“ ابن ابی الحدید لکھتا ہے: ہشام نے جناب زید سے کہا: ”میں نے سنا ہے کہ تم حکومت حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن چونکہ تم ایک کنیز کے بیٹے ہو اس لئے اس منصب کے اہل نہیں ہو۔“

جناب زید نے جواب دیا: ”کوئی شخص اللہ اور اس کے رسولؐ سے افضل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے فرزند حضرت اسماعیلؑ ایک کنیز کے بیٹے تھے لیکن اللہ نے انھیں پیغمبر بنایا اور حضرت محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اُن کی اولاد میں سے تھے۔“ ہشام نے پوچھا: ”تمہارا بھائی بقرہ کیا کر رہا ہے؟“ یہ سن کر جناب زید کو سخت طیش آیا (کیونکہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں) اور انھوں نے غصے سے کہا: ”اے ہشام! رسول اکرمؐ نے انھیں باقر کا نام دیا تھا اور تو انھیں بقرہ کہہ رہا ہے۔“

تیرا فضل رسول اکرم کے فضل سے بہت دور ہے اور قیامت کے دن بھی تو ان سے اسنے
 ہی فاصلے پر ہوگا۔ وہ (امام باقر) جنت میں جائیں گے اور تو دوزخ میں جائے گا۔
 ہشام نے غرا کر کہا: ”اس احق کا ہاتھ پکڑو اور اسے باہر نکال دو۔“ ہشام
 کے غلاموں نے جناب زید کو محل سے باہر نکال دیا اور اس دن سے انھوں نے اپنی
 توجہ کوفہ پر مرکوز کر دی۔

جناب زید کے معرکے

ابو الفرج اصفہانی رقم طراز ہے: ”کوفہ کے پندرہ ہزار شیعوں نے جناب زید
 کی بیعت کی تھی۔ اس تعداد میں ان کے وہ حامی شامل نہیں ہیں جن کا تعلق مدائن،
 واسط، موصل، خراسان، رے اور جرجان سے تھا۔ جناب زید کے پیروؤں میں
 علماء اور دیگر عمائدین شامل تھے۔ جناب زید اور یوسف بن عمر ثقفی کے درمیان جو
 بصرہ و کوفہ کا عامل تھا جنگ شروع ہوئی تو جناب زید کے کوئی ساتھی بھاگ گئے۔
 فقط تھوڑے سے لوگ جو پیچھے رہ گئے مقابلے پر ڈٹے رہے اور طرفین کی حالت
 نازک ہو گئی۔ (مقابل الطالبین، ص ۱۳۵)

شیخ ابو زہرہ مصری نے اپنی کتاب ”الامام زید“ میں لکھا ہے: ”علی کا پوتا اور
 رسول کا بیٹا زید تقریباً تین سو آدمیوں کے ساتھ میدان میں اترا۔ دشمن کی فوج
 مقابلتہ بڑی تھی اور اسے باقاعدہ کمک بھی پہنچ رہی تھی۔ زید اپنی مختصر لیکن دلاور سپاہ
 کے ساتھ بڑی بے جگری سے لڑے اور بنی امیہ کی فوج کو ناکوں پہنے چوا دیئے۔
 جب اموی فوج کے تقریباً ۷۰ آدمی مارے گئے اور ان کے قدم اکٹرنے لگے تو
 بنی امیہ نے تیر برسائے شروع کر دیئے۔ تیروں کی بارش نے جنگ کا سارا نقشہ ہی
 بدل دیا اور جناب زید کی فوج مغلوب ہو گئی۔ ایک تیر ان کی پیشانی میں آکر
 بیوست ہو گیا۔ جب اسے کھینچا گیا تو ان کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔

جب بنی امیہ نے دیکھا کہ وہ ہار رہے ہیں تو انھوں نے جناب زید کے خلاف
 ”تیروں کی بارش“ کا وہی حربہ استعمال کیا جو انھوں نے حضرت امام حسین کے
 خلاف استعمال کیا تھا کیونکہ ولاد علی مرتضیٰ سے دست بدست لڑائی میں کوئی مائی کا
 لال جیت نہیں سکتا تھا۔

ہشام نے جناب زید کی لاش کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ یزید اور
 ابن زیاد نے امام حسین کی لاش کے ساتھ کیا تھا۔

یحییٰ بن زید نے اپنے باپ کی لاش خفیہ طور پر ایک ندی میں دفن کر کے اس
 کے نشانات مٹانے کے لئے اس پر گھاس پھوس ڈال دی تاکہ کوئی اس کا پتہ نہ
 چلا سکے۔ تاہم ایک شخص نے جسے اس بات کا علم تھا اموی افسروں کو خبری کر دی اور
 ان کی ذلت و خواری کے انت داغوں میں ایک اور داغ کا اضافہ کر دیا۔ انھوں
 نے قبر سے لاش نکالی، اس کے ناک کان کاٹے اور ہشام کے حکم کے مطابق کوفہ
 کے مذبح کے پاس لٹکا دی۔

بنی امیہ اور حضرت فاطمہ

یہ جنگ بڑی خونخوار تھی اور مذہب کی نگاہ میں جو کچھ مقدس ہے بنی امیہ
 کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہ تھی۔ روایت ہے کہ بنی امیہ کا ایک سپاہی جو ایک
 خوبصورت گھوڑے پر سوار تھا حضرت فاطمہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ یہ دیکھ کر جناب زید
 اس قدر روئے کہ ان کی پوری داڑھی بھیگ گئی۔ پھر انھوں نے کہا: کیا ایسا کوئی
 شخص نہیں جسے فاطمہ بنت رسول کی خاطر غصہ آئے۔ کیا کوئی ایسا شخص نہیں جسے
 اللہ کے رسول کی خاطر غصہ آئے؟ یہ سن کر جناب زید کا ایک پیرو اٹھا اور غائب
 ہو گیا۔ اس نے پیچھے سے حملہ کر کے گھڑ سوار کو قتل کر دیا اور اس شخص کے گھوڑے پر
 سوار ہو کر واپس آ گیا۔ بنی امیہ نے اس پر حملہ کیا لیکن جناب زید کے ساتھیوں نے

اسے بچالیا۔ جناب زید بہت خوش ہوئے اور اس شخص کی پیشانی چوم کر بولے:
تم نے میری مدد کی ہے اور دنیا و آخرت کی عظمت اور رحمت سمیٹ لی ہے۔

بنی امیہ نے جناب زید کو شہید کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ انھوں نے ان کی
لاش قبر سے نکالی، ان کے ناک کان کانے، سر قلم کیا اور بدن سولی پر چڑھا دیا جو
پانچ سال تک برہنہ سولی پر لٹکا رہا۔ جب ولید بن یزید خلیفہ بنا تو اس نے کوفہ کے
عالم کو لکھا کہ جناب زید کی لاش سولی کے ہمراہ جلا دی جائے اور راکھ ہوا میں بکھیر
دی جائے۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عالم نے راکھ دریائے فرات کے کنارے
ہوا میں بکھیر دی۔

ابن تیمیہ منہاج النہ میں لکھتا ہے کہ جب جناب زید کی لاش کو سولی پر
چڑھا دیا گیا تو کچھ اہل کوفہ اس جگہ پہنچے اور انھوں نے آپ کی نماز پڑھی۔ شام
نے زید کا سر مدینہ بھیج دیا جہاں وہ ایک دن رات قبر رسولؐ کے پاس نصب رہا۔
ان دنوں مدینہ کا عامل محمد بن ابراہیم بن شام غزوئی تھا۔

اہل مدینہ نے اس سے سر نیچے اتارنے کی درخواست کی لیکن وہ نہیں مانا۔
لوگ اسی طرح روئے پیئے جیسے وہ امام حسینؑ کی شہادت کی خبر ملنے پر روئے پیئے
تھے۔ عالم نے لوگوں کو بلایا اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ علی، حسین، زید اور ان
کے پیروؤں پر لعنت بھیجیں۔ یہ عمل سات دن ہوتا رہا۔ پھر اس نے سر مصر بھیج دیا
جہاں وہ جامع مصر کے قریب نصب رہا۔ مصریوں نے یہ سر چرایا اور ”جامع ابن
طلون“ کے قریب دفن کر دیا۔ عین ممکن ہے کہ مصر کی وہ مسجد جو ”مسجد احمین“ کے
نام سے مشہور ہے امام حسینؑ کے پوتے زید بن علی بن حسین کے سر کا دفن ہو۔

علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام کو تاسزا کہتے ہیں۔ اولاد رسولؐ کو قتل کرنا ان کو
آزار پہنچانا اور ان کے سر کاٹ کر شہر بہ شہر پھرانا وہ جھکنڈے تھے جو بنی امیہ کے
تمام حکمرانوں نے استعمال کئے۔

امام علیؑ کی اولاد کا جرم یہ تھا کہ وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ان کے
حضرت محمد مصطفیٰؐ کے دین کو کھلوتا بنالے، لوگوں کی قسمت سے کھیلے اور ان کے
حقوق نصب کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بنی امیہ پر لعنت بھیجتے تھے اور امام علیؑ اور
ان کی اولاد کی تعظیم و تحريم کرتے تھے۔ ایک حقیقت جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا یہ
ہے کہ شیعہ عقیدے کو پھیلانے اور مضبوط کرنے میں بنی امیہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔

سیرت رسولؐ اور امام علیؑ کی اولوالعزمی کی خوشبو

یہاں پر پروفیسر محمد ابو زہرہ کے چند الفاظ نقل کرنا مناسب ہوگا۔

”زید لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ بہادر اور کھرے انسان تھے اور حقوق کا
دفاع کرنے والے تھے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے دین میں تحریف
کی جائے اور جھوٹ کا بول بالا ہو۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ لوگوں کے
حقوق پامال کئے جائیں، اللہ کے احکام نظر انداز کئے جائیں اور مذہب میں
بدعتیں داخل کی جائیں تاکہ اسلام کی بنیاد اٹھے جائے اور ظلم اور جرائم پھیلے رہیں۔
وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ جابر حکمران عوام کا بیٹا اجرن کر دیں۔ انھوں نے
دین کی خاطر آمد و مندانہ موت کو گلے لگایا اور وہ مرتبہ حاصل کیا جو صدیقین اور
شہداء کے لئے مخصوص ہے۔“

رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا: سید الشہداء میرے چچا حمزہ بن عبدالمطلب ہیں اور
وہ شخص ہے جو ایک جابر حاکم کے سامنے بچ بولے۔

اللہ تعالیٰ نے شہداء کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ ان کی پیروی کی جائے
اور انسان ان کی روشنی سے ہدایت حاصل کرے کیونکہ انھوں نے اپنی عزیز جانیں
اسلام کے راستے میں قربان کر دی ہیں۔ مناسب ہے کہ ہر مومن کو علم ہو کہ امام علیؑ
کے فرزند کیا چاہتے تھے اور سچائی کا ہر جگہ پر چادر کرے اور یہ کافی ہے کہ سچ بولنے

کے نتیجے میں اسے اُن کی شہادت کے برابر ثواب حاصل ہو جائے۔

اس معرکے سے کیا فائدہ ہوا؟

بعض اوقات کہا جاتا ہے: ”شہیدوں نے جو سچی باتیں کیں ان کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر وہ فتح پاتے اور حکومت کرتے تو یہ الفاظ مفید ہوتے لیکن وہ یہ مقصد حاصل نہ کر سکے۔“

ہم جواب میں کہتے ہیں: ”جو سچی باتیں امام علیؑ کی اولاد نے کہی ہیں اور ان کے لئے اپنی جانیں قربان کی ہیں انھوں نے ”حق“ کو قائم نہ پہنچایا ہے اور مومنوں کے دلوں کو روشن کیا ہے۔ یہ جاننا کافی ہے کہ امام حسینؑ کی شہادت نے ابوہریرہؓ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جناب زیدؑ کے قتل نے مروانی حاکموں کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اور لوگوں کے درمیان زمانے کے نشیب و فراز بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایمان والوں کی جانچ کر لے اور تم میں سے کچھ شہید جن لے اور اللہ خالصوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (سورہ آل عمران: آیت ۱۳۰)

تمام اہل علم نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ جناب زیدؑ بلند پایے کے عالم تھے انھیں حجاز اور عراق کے فقہاء کے معتقدات کا پورا پورا علم تھا۔ فضلاء نے کسی شخص کی علمیت کو اتنی وقعت نہیں دی جتنی جناب زیدؑ کی لیاقت اور علمیت کو دی ہے۔ شیخ سنی، مروجہ اور مستزاد اس بات پر متفق ہیں کہ جناب زیدؑ علم و دانش میں اپنے وقت کی ممتاز ترین شخصیت تھے اور فقہ میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ علماء کے نزدیک جناب زیدؑ کی بغاوت ظلم کے خلاف اہل علم اور صالحین کی بغاوت تھی۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ جناب زیدؑ کی فوج فقہاء اور قاریان قرآن و مشتمل تھی۔ امام ابوحنیفہؒ جنھوں نے دو سال تک مختلف علوم جناب زیدؑ سے حاصل

کئے تھے کہتے ہیں۔ ”میں نے زیدؑ کے زمانے میں اُن کے پائے کا عالم نہیں دیکھا اور ایسا بھی کوئی شخص نہیں دیکھا جو اُن کی مانند حاضر جواب ہو زیدؑ واقعی بے نظیر تھے۔“ مجدد کہتے ہیں: ”اگر مجھے معلوم ہوتا کہ لوگ اُن کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور جیسے اُن کے باپ کو دھوکا دیا تھا ویسے انھیں دھوکا نہیں دیں گے تو میں اُن کی رکاب میں لڑتا کیونکہ وہ ایک حقیقی رہنما ہیں۔ میں نے انھیں دس ہزار درہم کی امداد بھیجی اور اُن سے معذرت بھی کی۔“

فقہیوں، قاریوں، محدثوں اور صالح لوگوں کے معرکوں کا اہتمام اسی طرح ہوتا ہے (مروجہ پارہ سے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں آتا۔ اگر انھیں کسی ایسی مدد کی پیکش بھی کی جائے تو وہ قبول نہیں کرتے)۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ علم اور اعلیٰ اخلاق اولاد رسولؐ کا ایسا ورثہ ہے جو انھیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ کی سیرت طیبہ اُن کی روح میں سما گئی ہے اور اُن کا مقدس لہو اُن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ائمہ اہلبیتؑ کی ہر صفت پر سیرت رسولؐ اور امام علیؑ کی کریمانہ روح کی گہری چھاپ ہے۔ حکما جہ ہے کہ اُن کے ہم عصر اُن کی عزت کرتے تھے اور اب بھی شیعہ اور غیر شیعہ اُن کا ادب کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ اُن جیسا اعلیٰ اخلاق دوسروں میں خال خال دیکھنے میں آتا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادقؑ کی شخصیت میں علم اور اعلیٰ اخلاق کے سوا کچھ نہیں دیکھا اور اُن جیسا اور ان کے والد بزرگوار امام محمد باقرؑ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ امام مالکؒ، امام جعفر صادقؑ کا بے حد احترام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مدینہ میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔

امام علیؑ کی تمام اولاد بالخصوص پہلی اور دوسری صدی میں جناب زیدؑ اور اُن کے بھائی خاندانی شرافت و دجاہت اور بہترین اخلاق کے مالک تھے کیونکہ اُن کی نصیحت امام زین العابدینؑ کے زیر سایہ ہوئی تھی جن کے اخلاق، عالی ظرفی اور علم

بالآخر اس نے اُس کا عضو قاتل بھی چوما، اسے ایک ہزار دینار انعام دیا اور ایک خچر پر سوار کر کے کہا "شاہی قالین عبور کرو۔"

ولید نے اپنے باغ میں شراب کا ایک حوض بنوایا تھا۔ جب اُسے نشہ چڑھا تو وہ حوض میں کود جاتا اور طوائفوں کے ساتھ اُس میں نہایا کرتا تھا۔ اُس کی بلائوش کے معثر اثرات ظاہر ہوئے اور ایک دن اُس نے اپنی بیٹی پر بھرانہ حملہ کیا اور یہ "جو لوگوں کی پروا کرتا ہے وہ پریشانی سے مر جاتا ہے۔" (مذوج الذهب)

قرآن مجید — تیر اندازی کا ہدف

مسوری کہتا ہے کہ ایک دن ولید نے قرآن مجید کھولا اور یہ آیت سامنے آئی: **وَأَسْتَغْفِرُوا وَغَابَ عَنْهُمْ غَيْبُهُمْ** اور غیبروں نے خدا سے رفع کے لئے دعا کی تو ہر ضدی سرکش تباہ ہوا اور اُس کے بعد اس کے لئے جہنم ہے جہاں اُسے چپ والا پانی پلایا جائے گا۔" (سورۃ ابراہیم: آیت ۱۵-۱۶)

ولید نے قرآن مجید پر تیر برسائے اور کہا: کیا تم ضدی اور سرکش شخص اور عذاب سے ڈراتے ہو؟ میں ضدی اور سرکش ہوں۔ جب تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جاؤ تو اسے بتانا کہ اے پروردگار! ولید نے مجھے چاڑ کر کھوے کھڑے کر دیا تھا۔

یہ تھے اموی حکمران جو شراب پیتے، بدکاری کرتے، شکار کھیلتے، بندر پالتے اور گویے کی شرمگاہ چومتے تھے۔ رسول اکرم، امام علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین پر سب دھم کرتے تھے۔ نیک لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ مبینوں کے سروں پر اُن کے مکان کی چھتیں گرا دیتے تھے۔ لوگوں کے اعضاء کاٹ دیتے اور لاشیں قبروں سے نکال کر سولی پر لٹکا دیتے تھے۔

میں دلوش، دراک، دنگ، زتا اور ایسے ہی دوسرے قبیح اعمال نے ولید کو ظلم کرنے سے باز نہیں رکھا اور اُس نے امام علی کی اولاد کے بارے میں اپنا معاندانہ رویہ نہیں بدلا۔ اس نے حکم دیا کہ جناب زید کی میت سولی سمیت جلادی جائے اور راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے۔ ولید کے زمانے میں یحییٰ بن زید نے جوزجان میں ہر خراسان کا ماتحت حلاقہ تھا لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف بغاوت کر دی۔ خراسان کے والی مسلم بن ابیہاز باغی کو ہدایت کی گئی کہ یحییٰ کو قتل کر دیا جائے۔ یحییٰ کی کھنٹی پر ایک تیر مارا گیا جس سے اُن کی موت واقع ہو گئی۔ اُن کا سر کاٹ کر ولید کو بھیج دیا گیا اور بدن جوزجان میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔

مذوج الذهب (ج ۳، ص ۲۲۵) میں ہے کہ ابھی اُن کا بدن سولی پر لٹکا ہوا تھا کہ ابو مسلم خراسانی نے بغاوت کر دی۔ ابو مسلم نے مسلم بن ابیہاز کو قتل کر دیا اور یحییٰ کی میت سولی پر سے اتار کر نماز جنازہ پڑھی اور اُنھیں دفن کر دیا۔ خراسان کے لوگوں نے سات دن تک تمام شہروں میں یحییٰ کا ماتم کیا اور اس سال میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام یحییٰ یا زید رکھا۔ اس وقت اُن کی قبر زیارت گاہ خلافت ہے۔

یہ ہے بنی امیہ کی حکومت کی کارگزاریوں سے متعلق حقائق نامہ جو مسلمان مؤرخین نے قلمبند کیا ہے۔

کیست اسدی کی خدمات

انسانیت اور اسلام پر بنی امیہ کے مظالم کے خلاف مختلف انتہائی تحریکیں چلیں جن میں سے مندرجہ ذیل تحریکوں نے بڑے اہم نقوش چھوڑے۔
۱۔ امام حسین کی تحریک (امر بالمعروف ونہی عن المنکر)۔
۲۔ قوامین کی تحریک جو سید الشہداء حضرت امام حسین کی شہادت کا انتقام لینے کے لئے جناب سلیمان بن مردغزائی کی قیادت میں اٹھے۔

۳۔ امام حسینؑ کے قتل کا انتقام لینے کے لئے جناب مختار کی تحریک۔

۴۔ جناب زید بن علی بن حسینؑ کی تحریک۔

۵۔ جناب یحییٰ بن زید کی تحریک۔

۶۔ جناب عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفرؑ کی تحریک جو مروان کے زمانے میں شہید ہوئے۔ یہ بنی امیہ کے خلاف آخری تحریک تھی۔

حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی اولادوں نے اپنی جانیں انصاف، آزادی اور مساوات کی راہ میں قربان کیں۔ وہ یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کرتے رہے تاکہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیکر یہ عظیم مقصد حاصل کر لیں۔ اس کثرتِ افواج اور ان تحریکوں نے ایک ایسا شاعر پیدا کیا جس کا ثانی آج تک پیدا نہیں ہوا۔

وہ اپنی سچائی، اخلاص، ایمان، اخلاق اور دلاوری کے لحاظ سے بینظیر تھا۔ اس نے سچ کا دفاع کیا اور جھوٹ کو رسوا کیا اور اس کے عوض دولت، شہرت اور منصب کی چیز کا طلبگار نہیں ہوا۔ اس شاعر انقلاب کا واحد مقصد عزتِ رسولؐ کی حمایت میں آواز اٹھانا تھا۔ جس زمانے میں سچ کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا اور لوگ اونچی آواز میں سانس لینے سے بھی ڈرتے تھے کہ مبادا بے خطا قید نہ کر دیے جائیں اس نے لوگوں کو بولنے کا حوصلہ دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ظلم کے ایوان گراوے، ظالموں کا نشانہ مٹا دے اور انسانوں کو طوق و سلاسل سے آزاد کراوے۔ یہ شاعر کیت بن زید اسحقؑ تھا۔

مسعودی لکھتا ہے کہ جب کیت نے اپنا کلام تیار کر لیا تو بھرہ آئے اور مشہور شاعر فرزدقؑ سے ملے۔ انھوں نے فرزدقؑ سے کہا: اے ابو فراس! میں تمہارا بھتیجا ہوں۔ فرزدقؑ نے کہا: اپنے باپ کا تعارف کراؤ۔ انھوں نے اپنے باپ کا تعارف کرایا تو فرزدقؑ نے کہا: تم ٹھیک کہتے ہو۔ اب بتاؤ کیا کام ہے۔ کیت نے کہا کہ میں نے کچھ اشعار کہے ہیں۔ چونکہ آپ قبیلہ مصر کے شاعر ہیں اور ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اشعار سنیں۔

مشہور ہیں کہ انھیں شائع یا غنئی رکھوں۔

فرزدقؑ نے کیت سے ولائے اہل بیتؑ کی خوشبو میں ڈوبا ہوا کلام سن کر کہا کہ تم نے بڑا نواز کلام کہا ہے اور زبردست کام کیا ہے۔ تم نے کم نسب لوگوں کو نظر انداز کر کے خاندانِ عصمت سے عقیدت کا جو اظہار کیا ہے وہ قابلِ قدر ہے۔ تم صحیح ذکر پر چل رہے ہو اور تم نے جو کچھ کہا ہے اسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ فرزدقؑ نے دوسرے کہا کہ اپنے اشعار شائع کر دو اور اسلام کے دشمنوں کو ذلیل کر دو۔ پھر اہم سہابتہ اور موجودہ شعراء میں عظیم ترین ہو۔

بعد ازاں کیت واپس مدینہ آئے اور امام محمد باقرؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انھوں نے امام کو قصیدہ مسیہ سنایا تو اس شعر نے امام کو رلا دیا:

”جب فرخنی ہاشم (حسین مظلوم) کے گلے پر چھری چل رہی تھی تو امت بجا کار خوشی سے فتح کے نعرے لگا رہی تھی۔“

امام باقرؑ نے فرمایا: کیت! اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں تمہیں انعام دیتا مگر میں تمہارے لئے اسی طرح دعا کرتا ہوں جس طرح حسان بن ثابتؑ کے لئے رسول اکرمؐ نے دعا کی تھی کہ ”جب تک تم ہماری حمایت اور نصرت کرو اللہ تمہاری مدد فرمائے۔“

کیت، عبد اللہ بن حسن سے بھی ملے اور انھیں بھی اپنے اشعار سنائے۔ عبد اللہ نے کہا: اے ابو مسہل! میں نے چار ہزار دینار میں ایک جائیداد خریدی ہے اور یہ اس کا بیع نامہ ہے۔ میں چند آدمیوں کو بلاتا ہوں تاکہ وہ اس جائیداد کو تمہارے نام منتقلی کی گواہی دے سکیں۔ کیت نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میں دوسروں کے لئے اشعار دولت کی خاطر کہتا ہوں لیکن آپ کے بارے میں اللہ کی خاطر کہتا ہوں اور جو اشعار میں اللہ کی خاطر کہوں ان کے لئے رقم قبول نہیں کرتا۔ عبد اللہ نے بہت اصرار کیا تو کیت نے وہ بیع نامہ لے لیا اور چلے گئے۔

چند دن بعد وہ واپس آئے اور عبد اللہ سے بولے کہ فرزند رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میری ایک درخواست ہے۔ عبد اللہ نے کہا: تمہاری جو بھی درخواست ہے ہم قبول کریں گے۔ کیت نے مذکورہ بیع نامہ انھیں پیش کیا اور کہا: یہ قبول کیجئے۔ عبد اللہ نے بیع نامہ اٹھالیا اور قبول کر لیا۔

عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر ہاشمیوں سے کہنے لگے کہ کیت نے تمہاری مدح میں اشعار کہے ہیں اور آج جب لوگوں نے تمہاری مدح کرتا چھوڑ دی ہے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بنی امیہ کے مظالم آشکار کئے ہیں۔ حسیں بھی چاہیے کہ ان کی قدروانی اور حوصلہ افزائی کرو اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرو۔ عبد اللہ اس شاعر اہل بیت کے لئے رقم جمع کرنے لگے تو عورتوں نے اپنے زیور تک پیش کر دیئے۔ تقریباً ایک لاکھ درہم کی خلیفہ رقم کیت کو پیش کی گئی تو انھوں نے کہا: میں نے یہ اشعار خدا و رسول کی خوشنودی کے لئے کہے ہیں اور میں ان کے عوض کوئی رقم قبول نہیں کروں گا۔ اگرچہ عبد اللہ نے بڑی منت سماجت کی لیکن کیت نہیں مانے لہذا جس نے جتنی رقم جمع کرائی تھی وہ اسے لوٹا دی گئی۔

کیت نے اپنے اشعار میں بنی امیہ کی بدامالیوں کو نظم کیا تھا۔ انھوں نے لوگوں کو بتایا کہ بنی امیہ آزاد شدگان کی اولاد ہیں اور رسول اکرمؐ نے ان پر لعنت کی ہے۔ انھوں نے اپنے اشعار میں کہا کہ امام علیؑ دین و دنیا میں وسیلہ نجات ہے دنیا کی بھلائی کا انحصار ان کی اطاعت پر ہے اور قیامت کے دن رستگار و کامگار وہ ہے جو دنیا میں ان کا دوست ہے اور ان کے دامن ولایت سے وابستہ ہے۔ کیت نے یہ اقدام اس وقت کیا جب امام علیؑ پر منبروں سے لعنت بھیجی رہی تھی اور شیعہ کہلاتا کافر کہلانے سے زیادہ خطرناک تھا۔ انھوں نے یہ اشعار اس وقت کہے تھے جب حضرت علیؑ کی مدح کرتا ناقابل معافی جرم تھا اور اس کی سزا اعتناء کاٹنے جانے، سولی دیئے جانے اور زندہ دفن کئے جانے کی صورت میں ملتی تھی۔

کیت نے بنی امیہ پر نکتہ چینی کی اور انھیں ظالموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا انھوں نے بنی امیہ کے وہ جرائم اور مظالم جن سے ڈاکو اور لٹیرے بھی نفرت کرتے تھے تمام مصلوں میں بیان کئے۔ انھوں نے بنی امیہ سے کہا: اے ظالمو! ہمارا خون جس جس چس کر تمہارے پیٹ پھول گئے ہیں۔ تم عیاشی کر رہے ہو جبکہ ہم تنگدستی اور سختی میں دن گزار رہے ہیں۔

بلشب کیت نے طبقاتی امتیاز پر اعتراض کیا ہے اور لوگوں کو دو طبقتوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو پیش کرتا ہے، جرم کرتا ہے، خون بہاتا ہے اور دوسرا وہ طبقہ ہے جسے کوڑا کھ کے سڑک کے کنارے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مر جائے۔

اس موضوع پر جن شیعہ دانشوروں اور شاعروں نے لکھا ہے ان کے سرخیل جب کیت بن زید اسدی ہیں۔

جارج جرداق القومية العربية (ج ۵، ص ۱۹۰) میں لکھتے ہے:

”جو جابر حکمران انسان اور حیوان میں فرق نہیں کرتے تھے ان کے خلاف شیعوں کے شعری انقلاب کی ابتدا کیت نے کی۔“

کیت کہتے ہیں: ”امام سیاست دان ہوتے ہیں لیکن ان کی سیاست یہ نہیں ہوتی کہ قوم کے مفردوں کو چرواہوں کی صف میں کھڑا کر دیں۔ ان کی سیاست عبد الملک، ولید، سلیمان اور ہشام کی طرح نہیں ہوتی۔“

ہشام اور بنی مروان کے بارے میں کیت نے کہا:

”جب تک وہ منبر پر بیٹھے ہوتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن جب ”منبر سے نیچے اترتے ہیں تو ہزاروں جرائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مختار پیغمبروں اور رہنماؤں کی طرح دلنشین ہوتی ہے لیکن ہمارا کردار دور جاہلیت کی نمائندگی کرتا ہے۔“

بنی امیہ نے کیت کو قید میں ڈالا اور چنگیوں میں کسنا کر اہل بیت کے ہر عاشق کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔

کیت کا شعر ہے کہ ”میں گھبراتا نہیں اور نہ ہی بنی امیہ سے ڈوتا ہوں کیونکہ وہ اپنے اقتدار کے باوجود پست ہیں۔ اگر میں مر گیا تو شک و تردد، منافقت اور جہالت کی موت نہیں مردوں گا۔“

جب بنی امیہ نے کیت کو قتل کی دھمکی دی تو اس مرد جبری نے کہا:

”اے یزید! چیخو چلاؤ، رعب دکھاؤ، بادل کی طرح گر جو اور مجھے دھمکاؤ مگر تمہاری یہ دھمکیاں مجھ پر کارگر نہیں ہوں گی۔“

۱۔ بنی امیہ کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”میرے نزدیک تم پر سب سے سخت فتنہ جو نمودار ہوگا وہ بنو امیہ کا فتنہ ہوگا کیونکہ یہ فوجی تاریک ہے اور دنیا کو بھی تاریک کر دے گا۔ اس کا فرمان سب کے لئے مام مگر بلائیں اہل بیت کے لئے خاص ہوں گی۔ جو کوئی اس فتنے میں چلا رہا وہ بلا اور فتنی کا فتنہ ہوگا اور جو ایذا رہا اس سے مصیبت اور بلا دور رہے گی۔“

خدا کی قسم! میرے بعد بنو امیہ تمہارے لئے برے حاکم ثابت ہوں گے اس شریر فتنی کی بات جو دودھ دوہنے والے کو کاٹ کھاتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اسے روکتی ہے اور پاؤں سے پاؤں کرتی ہے اور اپنے دودھ کو روک لیتی ہے۔

یہ بڑی مدت تک تم پر مسلط رہیں گے۔ یہ صرف اُسی کو صحیح سلامت چھوڑیں گے جو ان کے لئے مفید ہو یا کم از کم اس سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ ان کی آفت ان سے دور نہ ہوگی تا آنکہ تم میں اداخواہ ان کے سامنے اس طرح ہو جائے گا جیسے آکا کے سامنے غلام اور متوجع کے سامنے تابع، ان کا فتنہ تم پر اس بڑی طرح اور خوفناک طور پر وارد ہوگا کہ نہ اس میں حاجت کا کوئی پتہ ہوگا نہ نہایت کوئی ایسی علامت جو دیکھی جاسکے۔“

”اے بنو امیہ! دنیا تمہارے لئے شیریں اور لذیذ نہیں بن سکتی اور اس کے پستان سے دودھ پینے کی توانائی تم میں نہیں آئی مگر اس کے بعد کہ تم نے اسے اس حالت میں پالیا کہ اس کی ہڈیاں اٹھ گئی اور اس کا پالان جنبش میں تھا (اور یہ اسی کا اثر تھا کہ) اس دنیا کا حرام ان صاحبانِ خلافت (قیسوں) کے نزدیک بے گناہ کی ہڈی تھی اور حلال نہ صرف دور بلکہ موجود ہی نہیں تھا (یعنی قن کی

کیت اپنی آخری سانس تک بنی امیہ کے خلاف نبرد آزما رہے۔

شیعہ شاعر ڈرتے نہیں تھے۔ وہ بنی امیہ کو اس بات پر ہدف تنقید بناتے تھے کہ وہ اللوں تللوں میں پڑے ہوئے ہیں اور قوم کا برا حال ہے۔

ایک شیعہ شاعر ہمام بن عبد اللہ نے یزید کو ایک نظم بھیجی جس میں لکھا کہ ”ہم اس قدر طیش میں ہیں کہ اگر ہم بنی امیہ کا خون پی لیں تب بھی سیر نہیں ہوں گے۔“

یاد رکھو! بنی امیہ اسلام کی کوئی جھلک نہیں تھی (اور یہ گمان نہ کرنا کہ دولت بنو امیہ اسی طرح قائم رہے گی بلکہ بھلا تم نے اسے ایک عرصہ دراز تک پھیلے ہوئے سایہ کی مانند پایا۔ پس زمین تمہارے لئے خالی ہے اور تمہارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور بیخودایان (حقیقی) کے ہاتھ تم سے رکے ہوئے ہیں۔ تمہاری تلوار میں ان پر مسلط ہیں اور ان کی تلوار میں تم سے روک لی گئی ہیں۔“

”اے بنو امیہ! اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بہت جلد تم دیکھ لو گے کہ ریاست و دولت تم سے جھین کر دوسروں کے ہاتھ میں آجائے گی اور تمہارے دشمنوں (یعنی عباسیوں) کے گھر میں بھلے ہو جائے گی۔“

”یہ فتنہ فساد کے جھلڑے درحقیقت گمراہی کے پرچم ہیں جو گمراہی کے مرکز میں گڑے ہوئے ہیں اور اپنے شعبوں اور شاخوں کے ساتھ ہر طرف بکھل گئے ہیں اور قصص اپنے بیانے سے وزن کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے قصص پیچ رہے ہیں۔ اس فرق کا قاتل اور پرچم دار اسلام سے خارج اور ماہِ خلافت پر ایسا دھبہ ہے۔“

”اس زمانے میں تو امت کا مکان اور آدن کا خیر بھی ایسا نہ پائی ہوگا کہ جس میں ظلم و ستم کے پانوں کی سختیاں نہ پہنچی چکی ہوں اور ان کے مقابل نہ ٹھس گئے ہوں۔ اس وقت نہ آسمان میں ان کا کوئی خیر پائی، نہ زمین پر کوئی۔“

تم نے غیر شیش کا انتخاب کیا اور خلافت کو نامناسب جگہ پر رکھا اور خدا حکم کرنے والے سے بہت جلد بدلے گا۔ کھانے کا کھانے اور پینے کا پینے سے۔ کھانے کو ایلو اور پینے کو عد سے زیادہ شغ اور کڑوا پانی ملے گا۔ پینے کو خوف اور تلوار کا لہاس۔ وہ لوگ (بنی امیہ) غلطیوں کی سواری ہیں اور گناہوں کا بوجھ۔“ (نسخ ابلاغ مترجمہ رئیس احمد جعفری، مطبوعہ شیخ عظام علی ایفہ سنز، لاہور)

”میں قسم کرتا ہوں کہ میرے بعد بنی امیہ کو یہ خلافت اس طرح ٹھوک دینا ہوگی جس طرح ہم تم کو کھاتا تھا اور اس کے بعد پھر یہ حراہ ان کو قیامت تک چمکا لیب نہ ہوگا۔“

(نسخ ابلاغ مترجمہ مفتی جعفر حسین)

قوم بچاری تباہ ہوگئی ہے لیکن تم ہماری حالت سے لاپرواہ ہو کر خرگوشوں کا شکار کرتے پھرتے ہو۔“

جو حق ہم ادنیٰ غلامان علیٰ مرتضیٰ

حکمت سے پیش آتے ہیں جہانباہی کے ساتھ

بنی امیہ کی کرہٹ انتظامیہ کے مقابلے پر شیعہ شعراء کی ہباکی کا ایک اور نمونہ فرزدقی ہیں۔ انھوں نے ہشام بن عبدالملک کے بارے میں کہا:

”اس کا سر سرداری کے لائق نہیں اور اس کی بھنگی آنکھوں کا صیب میاں ہے۔“

کیسے کے اشعار سے پتا چلتا ہے کہ وہ چاہتے تھے حکومت اولاد علیٰ کو مل جائے کیونکہ یہ خاندان انصاف قائم کرے گا، لوگوں کے لئے رحمتیں لائے گا اور انھیں اپنی جانب مائل کرے گا۔ یقیناً یہ بزرگوار قیامت کے دن کی سختیوں اور اللہ کے غضب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اپنے موقف کی راہ میں کیسے نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ (یہ جو آج کل حقوق، انصاف، آزادی اور مساوات کے نعرے لگ رہے ہیں اس کی بنیاد میں فرزدقی، کیسے، دھمیل اور ان جیسے کی جرأت مند اور تاج حسن شاعروں کا لہو شامل ہے)۔

کیسے نے اپنے دعوے کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے منطقی استدلال بھی کیا۔ بھول جاہل کیسے نے شیعوں کے استفادہ کے لئے استدلال کا دروازہ کھول دیا۔ کیسے کہتے ہیں:

”اگر خلافت ان چند آدمیوں کے لئے سزاوار ہے تو رسول اللہ کے اقربا ان سے سزاوار تر ہیں۔ اگر خلافت موروثی چیز ہوتی تو تمہاری بات درست ہوتی؟ میں کہتا ہوں کہ اگر خلافت موروثی چیز ہے تو بکمال اور ار جب کے قبائل کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے۔“

اولاد علیٰ کے بارے میں کیسے کہتے ہیں:

”علیٰ کی اولاد نیک کاموں سے بہت قریب اور برے کاموں سے بہت دور ہے۔ بنی ہاشم حق الناس ادا کرنے میں سب سے زیادہ مہربان اور کارزار عقل میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔“

”ان کے ہاتھ سعادت کے لئے تو دروازہ رہتے ہیں مگر قلم کے لیے دروازہ نہیں ہوتے۔ جب اسلام ترک کرنے کے اسباب پیدا کئے جاتے ہیں تو وہ اسلام پر قائم رہنے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ بہترین خلائق ہیں خواہ زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ میرے دل کی دنیا پر ان ہی کا راج ہے اور وہی اس کے لائق بھی ہیں۔ میں خاندان حسرت کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتا۔ ان کے سوا کون ہے جس کی میں پیروی کروں۔ میں مذہب حق کے سوا کسی مذہب کی پیروی نہیں کرتا۔“

علامہ اقبال کہتے ہیں:

اے محمد ثنائے تو زبانہا اے یوسف کاروان جانہا

اے باب مدینہ محبت اے لوح سفینہ محبت

اے حاجی نقش باطل من اے خاتم خیر دل من

جب ہم کیسے کے کلام پر غور کرتے ہیں تو ان میں ایسا غلوں نظر آتا ہے جسے ہر مرتلے پر برقرار رکھا گیا ہے۔ جوں جوں ان پر سختیاں بڑھتی گئیں ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا گیا۔

علیٰ اور اولاد علیٰ کی مدح میں کیسے اسدی کے ۵۳۶ اشعار پر مشتمل دیوان المہاشعیات کے ۴م پہلے یورپ اور پھر مصر سے چھپ چکا ہے۔ نیز عرب اسکالرز اور مشرقین نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔

جب کیسے اموی عامل یوسف بن عمر ثقفی کے دربار میں موجود تھے تو آٹھ ہجری سے داروں نے ان پر نکواریوں سے حملہ کیا اور اس وقت چھوڑا جب انھوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ مر چکے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیسے نے آنکھیں

کہولیں اور کہا: اَللّٰهُمَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ۔
محمد و آل محمد پر درود بھیجے ہوئے کیت تو دنیا سے چلے گئے لیکن جس عقیدے کی راہ
میں انھوں نے جان دی وہ آج مشرق و مغرب میں رہنے والے کروڑوں انسانوں
کا عقیدہ ہے جو اسلام اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گا۔ کیت اسدی
کا پیغام، ان کی سیاست اور ان کا عقیدہ صرف ایک بات اجاگر کرتا ہے اور وہ ہے
اولاد علی سے پر غلوں محبت کرنا اور دنیا و آخرت کے امور میں ان پر اعتماد کرنا کیونکہ
وہ حق و انصاف اور مساوات کے بہترین نمونے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیت نے
اپنے مقصد کے حصول کے لئے جہاد کیا اور اس راہ میں شہادت کا بلند مرتبہ پایا۔

بنی عباس

بنی امیہ کے خلاف وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہیں اور تحریکیں چلتی رہیں۔ اموی
دور کے اوائل میں ہونے والی بغاوتوں اور تحریکوں پر جلد قابو پایا جاتا تھا کیونکہ ان
کی لوحیت ہمہ گیر نہیں ہوتی تھیں لیکن اموی حکومت کے آخری دور میں مردان حار
کے خلاف جو ہمہ گیر بغاوت اور سول نافرمانی ہوئی اُس پر قابو نہ پایا جاسکا۔ اس
بغاوت میں عوام کے مختلف طبقے اُس کے خلاف ہو گئے فوج اور پولیس نے اُس
کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور دوستوں نے بھی اُس کا ساتھ چھوڑ دیا۔
بالآخر مردان کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ داد و دہش اور مہدوں کا لالچ بھی اُسے کوئی
فائدہ نہ پہنچا سکا۔

فوج کی ایک بڑی تعداد نے مروان کے خلاف بغاوت کر دی چنانچہ وہ ایک
شہر سے دوسرے شہر بھاگتا پھرا۔ جب بھی وہ کسی شہر میں داخل ہوتا تو وہاں کے
لوگ اسے آڑے ہاتھوں لیتے۔ جب وہ موصل پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اُس
کے خلاف نعرے بازی کی اور شہر کے دروازے بند کر دیئے۔ جب قسریں گیا تو
لوگوں نے اُس کے لشکر پر ہلہ بول دیا اور جب حاصہ گیا تو وہاں بھی اُس کے خلاف
شدید ہنگامہ آرائی ہوئی چنانچہ وہ شام واپس آ گیا مگر اہل شام نے بھی اسے نکال
باہر کیا۔ بالآخر قسطنطنیہ چلا گیا مگر قسطنطنیہ نے بھی اُس سے منہ موڑ لیا۔ الغرض اس
شہر دار کو کسی شہر میں پناہ نہ ملتی تھی۔

ان تمام شہروں میں بنی عباس کی فوج مروان حمار کا پیچھا کرتی رہی تا آنکہ ۱۳۲ھ کے اواخر میں اس نے مصر کے نواحی شہر بصرہ میں اسے جالیا اور قتل کر دیا۔ اس قتل کے ساتھ ہی بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

فَقَطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس جس قوم نے ظلم کیا اس کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریف خدا ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ (سورہ انعام: آیت ۴۵)

ایک ہزار مہینے کی حکومت

مسعودی کہتا ہے: "اس وقت تک جب ابو العباس سلاج کے ہاتھ بیعت کی گئی بنی امیہ کی حکومت کی کل مدت ۱۰۰۰ مہینے تھی کیونکہ بنی امیہ نے ۹۰ سال ۱۱ مہینے اور ۱۳ دن حکومت کی۔"

تفسیر رازی میں ہے کہ قاسم بن فضل، امام حسن سے روایت کرتے ہیں: رسول اکرمؐ نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ آپ کے منبر پر بندہوں کی طرح اچھل کود رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آنحضرتؐ بہت پریشان ہوئے تو خدا نے سورہ قدر نازل کی اور اپنے حبیبؐ کو بتایا کہ ایک شب قدر بنی امیہ کی ہزار مہینے کی حکومت سے بہتر ہے۔ قاسم کہتا ہے: جب ہم نے حساب کیا تو پتا چلا کہ بنی امیہ کا دور حکومت ایک ہزار مہینے کا تھا۔

۱۔ بنی امیہ کی حکومت کی کل مدت ۱۰۹۱ مہینے ہے اور مسعودی نے موج الملعب جلد دوم کے صفحہ ۱۵۶ پر جو تحریر دی ہے اس کے مطابق یہ مدت ۱۳۶۵ مہینے اور ۲۳ دن بنتی ہے۔ امام حسن اور ابن زہر کی حکومت کے ۹۹ مہینے اور ۱۳ دن نکال کر یہ مدت ۱۳۶۶ مہینے اور ۱۳ دن رہ جاتی ہے لہذا بنی امیہ کی حکومت کی عباد کے بارے میں مؤرخین کے درمیان اختلاف ہے چنانچہ بنی امیہ کا ۱۰۰۰ مہینے حکومت کرنا ایک حتمی تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ اس کو سورہ قدر میں "الف شہر" ایک ہزار مہینے سے قطعی دیا جاسکے۔

بنی عباس کا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا

اس وقت عالم اسلام ایک عجیب بے چینی اور بد امنی کی گرفت میں تھا۔ سب لوگ بوجہ بنی امیہ کی حکومت سے تنگ تھے۔ ان کے دل و دماغ اولاد علیؑ کی جانب مائل تھے۔

۱۔ بنی امیہ کے خلاف بغاوت "دین" کے نام پر اور "اسلام" کے تحفظ کی خاطر کی گئی تھی۔ فرزند ان رسولؐ دین کے امین اور اسلام کے محافظ تھے۔ اگر وہ عثمان حکومت سنبھال لیتے تو سنت رسولؐ کے مطابق عمل کرتے، عدل قائم کرتے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتے۔

۲۔ پہلا گروہ جو ظلم اور ظلمتوں کے سوداگروں کے خلاف اٹھا اور ان سے ہر سر پیکار ہوا وہ اولاد علیؑ اور حبیبان علیؑ کا گروہ تھا۔ انھوں نے اس راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کی قربانی دی۔ انھوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جس کسی کا نقصان کیا گیا ہے اس کا کلمہ قبول کیا جائے اور ان کے نقصان کی صفائی کی جائے۔

۳۔ اولاد علیؑ اور حبیبان علیؑ ایک مضبوط "حزب مخالف" کے طور پر بنی امیہ کے خلاف گلی گلوں میں چھپ چھپ کر تحریک منظم کرتے تو حکومت پکڑ دھکڑ کرتی تشدد کرتی، جیلوں میں پھینک دیتی اور قتل تک کر دیتی جیسا کہ ابن اثیر کی تاریخ کمال کے اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے:

"اموی دور سے نجات پانے کا دن لوگوں نے یوم تکبر کے طور پر منایا ان کا خیال تھا کہ اب بنی امیہ کی جگہ اولاد رسولؐ حکومت کرے گی کیونکہ بنی عباس حضرت امام حسینؑ، جناب زید اور جناب یحییٰ کی شہادت کے انتقام کا نعرہ لے کر اٹھے تھے۔ انھوں نے امویوں کے ساتھ شیعوں کے جھگڑے اور اولاد علیؑ کے ساتھ اپنی وابستگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا مگر کون جانتا تھا کہ بنی عباس اپنی آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے تھے۔"

شروع شروع میں بنی عباس کہتے تھے کہ ہمارا مقصد بنی امیہ کا تختہ الٹنا اور لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا ہے۔ جب بنی امیہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو ہم اتفاق رائے سے فرزندان رسولؐ میں سے کسی کو اپنا امیر چن لیں گے۔

تحریک کے شروع میں بنی عباس نے انہوں یا دوسروں میں سے کسی کو امیر ناظر نہیں کیا بلکہ فقط اپنے پہلے مقصد یعنی بنی امیہ کی شکست کی بات کی جیسے فرانس اور برطانیہ نے ترکی کے خلاف عربوں کے شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لیتے وقت کہا تھا کہ اُن کا مقصد عربوں کو ترکوں کے مظالم سے آزادی دلانا ہے اور فتح پالینے کے بعد وہ حکومت عربوں کے سپرد کردیں گے لیکن انہوں نے عربوں کے ساتھ دھوکا کیا اور ترکی کی شکست کے بعد فرانس نے شام و لبنان پر اور برطانیہ نے عراق و اردن پر قبضہ کر لیا اور فلسطین بطور متحدہ اسرائیل کو دیدیا۔^۱

مشہور مستشرق ویل ہاسن تاریخ الدولۃ العربیہ میں لکھتا ہے:

"بنی عباس نے بنی فاطمہ کو حکومت سے محروم رکھنے کے بارے میں اپنے ارادے مخفی رکھے۔ وہ لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے کہتے تھے کہ ہم اولاد فاطمہ کے اخلاق مطلق Absolute ہے یا نسبی Relative ہے اس سلسلے میں امتداری طبعی اور اپنی کتاب میری درمیرہ نوی میں لکھتے ہیں:

"رسول اکرمؐ سے لے کر امام حسن عسکریؑ تک تمام دینی رہبروں نے "باطل اخلاقی اصولوں" کو مسترد کیا ہے کیونکہ ایسے اصولوں کو ہر صورت میں مسترد کر دینا چاہیے۔

وہ لوگ جو اخلاق کو ایک نسبی چیز سمجھتے ہیں "دھوکا دی کا اصول" ان کے نزدیک کیا ہے؟ دنیا کے تقریباً تمام سیاست دان دھوکا دیتے ہیں۔ بعض سیاست دانوں کی تو پوری سیاست ہی دھوکا دی پر مبنی ہوتی ہے جبکہ بعض کبھی کبھی دھوکا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں "اخلاقیات" بے معنی چیز ہے۔ ایک سیاست دان وعدہ کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے لیکن وہ اپنے وعدے اور قسم پر اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اُس کا مفاد ہوتا ہے۔ مفاد حاصل ہوتے ہی وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اُن کے بھولے وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔

میں نے چرچل کی اس کتاب کے چند انتخابات پڑھے ہیں جو اس نے دوسری عالمی جنگ کے

جی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ خراسان اور بعض دوسری جگہوں پر انہوں نے کہا کہ وہ بنی فاطمہ کے خون ناحق کا گن گن کر حساب لیں گے۔ اس طرح وہ شیعوں کی حمایت سے اور اُن کے کدھوں پر چڑھ کر اقتدار کے سنگھاسن تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جب شیعہ شراکت اقتدار کی بات کرتے تو وہ کہتے کہ ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کو بحث میں مل کر لیں گے۔ بنی عباس نے علویوں اور شیعوں کے نام پر جو بنی امیہ کے خلاف بھرپور تحریک چلا رہے تھے حکومت حاصل کر لی۔ جب حکومت مل گئی تو بنی عباس نے علویوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس طرح انہوں نے سنگ دلی اور ظلم کا مظاہرہ کیا۔

بنو عباس کون ہیں؟

ظلم و ستم اور بدکرداری کے معاملے میں بنی عباس دوسرے بنی امیہ تھے۔ کھلم کھلا گناہ کرنے اور کفر کا اظہار کرنے میں اُن دنوں کے درمیان کوئی فرق نہ تھا۔ ہم نے کسی سے اور جسے ایران کے اخبارات قلم دار شائع کرتے تھے۔ اس کتاب میں ایران پر اتحادیوں کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے چرچل کہتا ہے کہ "ہم نے ایرانیوں سے وعدہ کیا تھا اور اُس وعدے کے مطابق ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔" مگر خود ہی کہتا ہے:

"عہد اور اظہار عہد جھوٹے پلانے پر تو اچھا چیز ہے۔ جب = افراد ایک دوسرے سے وعدہ کریں تو انہیں وعدہ پورا کرنا چاہیے لیکن سیاست میں جب ایک قوم کے مفاد کی بات آتی ہے تو اخلاق بیکار چیز ہے۔ میں اس اعتبار سے برطانیہ مخفی کے مفادات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک ملک سے کیا برا سا جہاد توڑ دینا خلاف اخلاق ہے۔ یہ باتیں وسیع تاثر میں درست نہیں ہوتیں۔" دھوکا دی کا یہی اصول ہمیں معاویہ کی سیاست میں نظر آتا ہے۔ جو جج امام علیؑ کو دوسرے سیاست دانوں سے ممتاز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دھوکا نہیں دیتے تھے خواہ حکومت ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ امام علیؑ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے پاسمان تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میری حکومت کا مقصد ان اصولوں کی حفاظت کرنا ہے۔ سچائی کی حفاظت، امانت کی حفاظت، ایٹھے عہد کی حفاظت اور میں ان ہی باتوں کے لئے ظلیف طاہر ہوں۔ میں کیسے ان اصولوں کو پاہل کر دوں؟

ہدایات کا اُن ہدایتوں سے کیا تعلق ہے جو خلفائے راشدین اپنے اعمال کو دیا کرتے تھے؟ خدا کی قسم! اگر ابو مسلم کو مشرکین سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوتا تب بھی ایسی ہدایات دینا جائز نہ تھا جبکہ اس وقت اُسے ایک اسلامی علاقے میں بھیجا جا رہا تھا۔ اُس سے خواہش کی گئی کہ مہاجر و انصار کی اولادوں کو بلکہ تمام عربوں کو نبوت و ناپود کردے اور وہ علاقے چھین لے جو انھوں نے دشمن سے اور اپنے آباء و اہلاد سے حاصل کئے تھے۔ عباسی چاہتے تھے کہ زمینوں پر قبضہ کریں، بیت المال سے موج اڑائیں اور خلق خدا کو اپنا غلام بنائیں۔

ابو مسلم نے ابراہیم کی ہدایات پر عمل کیا۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم کے الفاظ ”جن اشخاص پر تمہیں شک ہو انہیں قتل کر دو“ اور معاویہ کے الفاظ ”جس شخص پر علی کے شیعہ ہونے کا شبہ ہو اُسے کڑی سزا دو اور اُس کا گھر و حادو“ میں کیا فرق ہے؟ ابو العباس سفاح نے محمد بن صول کو موصل کا عامل مقرر کیا تو اہل موصل نے اُس کی اطاعت قبول نہ کی۔ اُس نے سفاح کو لکھا کہ اُس کی جگہ کسی اور کو بھیج دے۔ سفاح نے اپنے بھائی یحییٰ کو بارہ ہزار کا لشکر دے کر بھیجا۔ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر اہل موصل ڈر گئے اور جان کی امان مانگنے لگے۔ انھیں امان دینے کے بعد یحییٰ نے وہ قتل عام کیا کہ خدا کی پناہ! گلیوں میں اتنا خون جمع ہو گیا تھا کہ راگبیروں کے پاؤں اُس میں ڈوب جاتے تھے۔ رات کو یحییٰ نے جب اُن عورتوں کے بین سنے جن کے شوہر مارے گئے تھے تو اُس نے کہا کہ ان عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دو۔ یہ قتل عام تین دن تک جاری رہا۔ (تاریخ کامل، ابن اثیر ج ۲، ص ۳۴۰)

جب ہم ابراہیم کی ہدایات سے اس واقعہ کا تقابل کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ظلم اُٹھانے میں بنی عباس، بنی امیہ سے دو ہاتھ آگے تھے۔ اگر ہم تاریخ کے قائل ہوتے تو کہہ سکتے کہ معاویہ اور حجاج کی ظالم روئیں ابراہیم اور یحییٰ میں طویل کر مٹی تھیں۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ اُن کے دلوں میں دین یا مقدسات دین کا کوئی پاس لحاظ نہ تھا۔ اُن کی آنکھیں بس دولت دنیا پر لگی ہوئی تھیں اور اُن کی خواہشوں کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ لوگوں کو ذبح کرتے، اُن کے بدن سولی پر لٹکاتے اور جو زندہ ہوتے اُن کے سروں پر گھروں کی چھتیں گرا دیتے تھے۔ ابراہیم اور اُس کا بھائی سفاح معاویہ کی طرح تھے۔ منصور اور ہارون، ہشام کی مانند تھے اور متوکل یزید بن معاویہ کا دوسرا روپ تھا۔

جہاں تک ہمیں معلوم ہے مکران اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لئے خون بہاتے ہیں یا اُن کے اپنے الفاظ میں امن و امان قائم کرنے کے لئے بد امنی پیدا کرتے ہیں لیکن بنی امیہ کے بارے میں جو بیان گزر چکا اور بنی عباس کے بارے میں جو کچھ بیان ہو گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا مقصد سلطنت کا استحکام یا امن و امان کا قیام نہیں بلکہ خیانت اور خوریزی تھا۔

”جب اپنی آفاق گیر برائیوں کی وجہ سے بنی امیہ کیفر کردار کو پہنچنے لگے اور مظلوموں کا خون بہانے کے نتیجے میں اُن پر عرصہ حیات تک ہو گیا اور پوری سلطنت میں بغاوت پھیل گئی تو ابو العباس سفاح کے بھائی ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کو خراسان بھیجا اور کہا: ”میری ہدایات غور سے سنو! اہل یمن میں دلچسپی لو۔ اُن کی عزت کرو اور اُن کے ساتھ میل جول برعاد کیونکہ خدا خلافت کو اُن کے ذریعے مکمل کرتا ہے۔ قبیلہ ربیعہ کو بدنام کرو اور کہو کہ قبیلہ مضر کے دن گئے جا چکے ہیں۔ جن لوگوں پر تمہیں شک ہو انہیں قتل کر دو اور اگر ہو سکے تو خراسان سے عربوں کا صفایا کر دو۔ ہر اُس لڑکے پر جس کا قد ایک میٹر ہو الزام لگاؤ اور اُسے قتل کر دو۔“

احمد بن علی مقریزی اپنی کتاب النزاع والنخاصم فی ما بین بنی امیہ و بنی ہاشم میں یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے: خدا انھیں عزیز رکھے! ایسی

سفاح کا نام عبد اللہ اور کنیت ابو العباس تھی۔ وہ بنی عباس کا پہلا حکمران تھا۔ ۱۳۱ھ میں اُس کی بیعت کی گئی۔ وہ چار سال سے کچھ اوپر حکومت کرنے کے بعد ۱۳۶ھ میں مر گیا۔ عباسی آئے تو تھے بنو امیہ کے مظالم کی خلافت کا دعویٰ لے کر لیکن جب انھیں حکومت مل گئی تو انھوں نے ظلم و تشدد اور قتل و غارت گری میں بنو امیہ کو بھی مات کر دیا اور حتی الامکان بنی امیہ کے ایک ایک فرد کو دھوڑھ نکالا اور جن جن کر بڑے وحشیانہ طریقے سے قتل کیا۔

جب تک سفاح کو یہ احساس رہا کہ بنی امیہ کی جان میں جان باقی ہے وہ چلا نہیں بیٹھا۔ اُس نے ایک قدم آگے بڑھ کر اُن سب لوگوں کو خفا کے گھاٹ اتار دیا جن کی وفاداری مشکوک تھی یا جن سے حکومت بنی عباس کو خطرہ تھا جیسا کہ اُس نے ابی سلمہ غلال کے ساتھ کیا۔ اُس کے بھائی یحییٰ نے موصل میں، اُس کے ایک چچا نے حجاز میں، دوسرے چچا سلیمان نے بصرہ میں اور ابو مسلم نے خراسان میں ایسے ہی اقدامات کئے۔ بغداد میں شریک بن شیخ مہری کا ابو مسلم سے جھگڑا ہو گیا۔ شریک نے کہا: تمہیں عدل سے کام لینا چاہیے۔ ہم نے بنی عباس کی بیعت اس لئے نہیں کی تھی کہ وہ خون بہائیں۔ یہ سن کر ابو مسلم نے اسے قتل کر دیا اور اس کے تمہیں ہزار ساتھیوں کو سزا دیں۔

ابو العباس کو سفاح یعنی خونی کا لقب اس لئے دیا گیا کہ اس نے بہت خون بہایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اُس نے اموی خاندان کے ۸۰ افراد کو بلا بھیجا تاکہ انعامات حاصل کریں اور کھانا کھائیں۔ جب وہ آگئے تو اُس نے حکم دیا کہ انھیں قتل کر دیا جائے۔ پھر اُن کی نیم مردہ لاشوں پر قالین بچھا کر کھانا کھایا تاکہ ختم ہوا تو سفاح نے کہا: ”میں نے آج تک اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا۔“

بنی امیہ اس بات کے مستحق تھے کہ انھیں قتل کیا جاتا لیکن انھیں دعوت پر بلا کر

کر قتل کر دیا اور اُن کی لاشوں پر بیٹھ کر کھانا کھانا ایسی مجرمانہ اور پست ذہنیت ہے جو بنی امیہ کے حصے میں بھی نہیں آئی تھی۔ بہت سے لوگوں نے بالخصوص شعراء نے بنی عباس کو بنی امیہ کا خون بہانے پر اکسایا۔ صرف امام علیؑ کی اولاد تھی جس نے عباسیوں کو بے دھڑک امویوں کا خون بہانے سے روکا اور اُن میں سے جو زندہ تھے ان کی حفاظت کے لئے عذر تراشے۔

اگرچہ بنی امیہ کے بیشتر جرائم کا نشانہ اولاد علیؑ بنی تھی لیکن انھوں نے انتقام کے انداز میں نہیں سوچا کیونکہ وہ اُن صالح بزرگوار کی نسل سے تھے جنہوں نے جنگ صفین میں عمرو بن عباس کی جان بخشی کر دی تھی، جنگ جمل میں مردان کو محاف کر دیا تھا اور گھاٹ پر قبضہ کر لینے کے بعد معاویہ اور اُس کی فوج کو پانی استعمال کرنے کی اجازت دیدی تھی (حالانکہ پہلے جب معاویہ نے گھاٹ پر قبضہ کیا تھا تو اُس نے ان پر پانی بند کر دیا تھا) اور فرمایا: جب تم دشمن پر فتح پالو تو غنوکو اپنی فتح کا شکرانہ قرار دو۔ امام علیؑ کی اولاد کا طرز عمل کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ اس گھرانے کے فرد تھے جو عدل اور تقویٰ کا گھرانہ تھا۔

ابن اثیر لکھتا ہے: بنی عباس کے ایک عامل داؤد بن عروہ نے بنی امیہ کو مکہ مدینہ سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبد اللہ بن حسن بن حسن نے اُس سے کہا: اگر تم بنی امیہ کو قتل کر دو گے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کس کے سامنے کرو گے۔ کیا اُن کے لئے یہ اذیت کافی نہیں کہ وہ دن رات حمصی مسند اقتدار پر بیٹھا دیکھیں اور کڑھتے رہیں؟ تاہم داؤد بن عروہ نے اُن کی بات نہیں مانی اور اُن سب کو قتل کر دیا۔ (تاریخ کامل ج ۱، ص ۳۳)

لوگ سوچ رہے تھے کہ سفاح اولاد علیؑ و شیعیاں علیؑ سے ترجیحی سلوک کرے گا کیونکہ علویوں، شیعوں اور عباسیوں نے مل کر بنی امیہ کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ بنی عباس نے علویوں کا نام استعمال کیا۔ اُن کا ”سیاسی نعرہ“ یہی تھا کہ ہم اولاد علیؑ

کے حامی ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ بنی عباس کے مقابلے میں اولاد علی کی زیادہ عزت کرتے ہیں اور اُن سے عقیدت رکھتے ہیں۔

شعراء اور بنی عباس

براہِ نوشتہ اقتدار کا کہ حکومت ملتے ہی بنی عباس علویوں اور شیعوں سے دور ہو گئے۔ محمد احمد براق اپنی کتاب "ابو العباس سفاح" کے صفحہ ۴۸ پر لکھتا ہے:

"انقلاب کی بنیاد دراصل اولاد علیؑ نے رکھی تھی کیونکہ خراسان کے لوگوں کی اکثریت اہل بیت سے محبت کرتی تھی۔ انھیں بنی عباس سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔

۱۔ خراسان پہلوی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی شرقی یا سورج کے طلوع ہونے کی سرزمین ہے۔ پہلے زمانے میں اسے خراسان بزرگ کہتے تھے۔ خراسان بزرگ کی حدود میں موجود ایران کے شہر نیشاپور، طوس اور مشهد کے علاوہ موجود افغانستان کے شہر ہرات، بلخ، کابل اور غزنی، موجود ترکمانستان کے شہر مرد اور سمنان، موجودہ ازبکستان کے شہر سمرقند اور بخارا موجودہ تاجکستان کے شہر خوجند اور بخ اکست اور موجودہ "ایرانی، افغانی اور پاکستانی بلوچستان" شامل تھے۔ آج جہاں شیعہ مقدس ہے یہاں دو چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے تھے۔ ایک شاہد جہاں امام رضا مدفون ہیں اور دوسرا قصبہ نوغان تھا جو آج بھی محلِ نوغان کے نام سے مشہور ہے اور شاہراہِ شہید کے آخری سرے پر واقع ہے۔

۲۔ بلوچی حسب نسب کی نظم جو کہ بلوچی تاریخ کا قدیم ترین مآخذ ہے اس میں جیلس میرضا بخش مری کہتے ہیں کہ "ہم حضرت علیؑ کے مرید ہیں۔ ہمارا دین ایمان محفوظ و مضبوط ہے۔ ہم طلب سے آئے ہیں۔ بڑے بچوں سے ہماری جنگیں رہی ہیں۔ ہم واقعہ کر بلا کے بعد ہجر، بیتان اور موجودہ بلوچستان میں پہنچے۔" (جیلس میرضا بخش مری، صفحہ ۹۳، مطبوعہ نادر پبلشرز، کوئٹہ)

آقا میر نصیر احمد دکنی حسب نامہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: یہ اشعار پندرہویں صدی کے بلوچی شعراء نے حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے حوالے سے بیان کئے ہیں۔ ان اشعار سے ثابت ہوتا ہے کہ بلوچ علیؑ اور اولاد علیؑ کے طرفدار تھے۔ (تاریخ بلوچ قوم اور بلوچستان، ص ۶۷ تا ۷۷)

خان آف قلات میر احمد یار خان لکھتے ہیں کہ "بلوچوں کا قدیم مسکن طلب، شام ہے۔ سرکہ کر بلا میں اہل بیت کی حمایت کرنے کے سبب بلوچ اموی حاکم کے غضب و خصب کا نشانہ بنے۔" (میر احمد یار خان، مختصر تاریخ بلوچ، مطبوعہ ایمان قلات، کوئٹہ)

میں وہ تھی کہ سفاح اور بعد میں آنے والے خلفاء خراسان پر بڑی گہری نظر رکھتے تاکہ شیعہ وہاں اُن کے خلاف صف بندی نہ کر سکیں۔"

بنی عباس نے شعراء سے اپنی شان میں قصیدے لکھوائے اور انھیں گرانقدر اختیارات سے نوازا چنانچہ شعراء نے اولاد علیؑ پر بکت چینی کی اور انھیں خلافت کے لئے مائل قرار دیتے ہوئے کہا کہ بنی قاطرہ رسول اکرمؐ کے مادری رشتے دار ہیں جبکہ بنی عباس آنحضرتؐ کے پدری رشتے دار ہیں۔

شاعروں کو خریدنے کے علاوہ بنی عباس نے اہل بیت کا مذہب ترک کر دیا اور اہل سنت کا مسلک اختیار کر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ تشیع نہ پھیلے اور اُن کے بعد حکومت اولاد علیؑ کو نہ ملے۔ اس طرح بنی عباس نے بنی امیہ کا مقصد اور مسلک آگے بڑھایا۔ وہ عقیدہ، سیاست اور اعمال میں اُن کے بھو ابن گئے۔ البتہ سفاح نے کسی شیعہ کو قتل نہیں کیا۔ اُس نے دیگر عباسی خلفاء کی طرح کسی شیعہ پر ظلم نہیں کیا کیونکہ اُس کی تمام تر توجہ بنو امیہ کو ختم کرنے اور انقلاب کو مستحکم کرنے پر مرکوز تھی۔ نیز انقلاب سے پہلے تک سفاح شیعوں کے ساتھ مل کر بنی امیہ کے خلاف جنگ لڑتا رہا تھا اور شیعوں نے ہی حکومت حاصل کرنے میں اُس کی مدد کی تھی۔ مزید یہ کہ سفاح کا دار الحکومت کوفہ تھا جس کے باشندے امام علیؑ کے پیرو تھے اور سفاح کے پاس اُن سے جنگ کرنے کے لئے کافی طاقت نہیں تھی۔

صورتحال کچھ بھی رہی ہو بنی امیہ کے آخری اور بنی عباس کے ابتدائی دور میں امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کو علوم اہل بیت کی تحقیق و ترویج کے مواقع ملے۔ یہ اُن اماموں کی کھنٹوں کا ثمر ہے کہ آج اسلامی کتب خانے کتب حدیث سے بھرے ہوئے ہیں اور فقہ، فلسفہ، تفسیر اور اخلاق وغیرہ پر کتابیں دستیاب ہیں۔

منصور عباسی

بنی عباس کے دوسرے خلیفہ کا نام عبد اللہ، کنیت ابو جعفر اور لقب منصور تھا۔ وہ

محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کا بیٹا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ کے پدری بھائی تھے۔ منصور کی بیعت ۱۳۶ھ میں ہوئی اور وہ ۲۲ سال حکومت کرنے کے بعد ۱۵۸ھ میں فوت ہوا۔

مؤرخین لکھتے ہیں: ”بظاہر منصور کا بھائی سفاح بنی عباس کا پہلا خلیفہ تھا لیکن درحقیقت سلطنت بنی عباس کا بانی منصور تھا کیونکہ سفاح نے فقط چار سال حکومت کی اور منصور نے ہی سلطنت کو عظمت و استحکام بخشا تھا۔ اُس کی طبیعت میں خیر و شر کا احراز تھا۔ ہر دم شناس اور مزاج آشنا تھا۔ اُس نے لوگوں کے ساتھ رابطے بڑھائے اور علماء کی ایک کمیٹی بنائی تاکہ وہ پرے غلوں کے ساتھ سلطنت عباسیہ کی حفاظت اور بقا کے لئے اپنا اثر رسوخ استعمال کریں۔ منصور ہی نے بنی عباس اور ولاد علی کے درمیان جدائی ڈالی تھی ورنہ اس سے پہلے اُن کے درمیان جدائی نہیں تھی۔“

مؤرخین کی باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن اُن کا یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ منصور خیر و شر دونوں سے حصہ پائے ہوئے تھا۔ وہ مجسم شر تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ لوگوں میں مذہبی رجحان زیادہ ہے تو وہ مذہب کے راستے سے وارد ہوا اور اُس نے علماء کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جو لوگوں میں اسے متعارف کرائی اور اس کی زیادت کو بھی آتی تھی۔ منصور نے یہ ظاہر کیا کہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ظلم اور گناہ بھی کرتا رہا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اُس میں اچھائی اور برائی کا احراز تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے سازش اور تقدس کو کجا کر دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے اچھائی اور برائی کا احراز کہا گیا ہے۔ لیکن اس بات کا ایک ثبوت بھی پیش نہیں کیا جاسکتا کہ وہ نیکی کو محض نیکی ہونے کی بنا پر پسند کرتا تھا کیونکہ بظاہر جو اچھا کام بھی وہ کرتا تھا وہ درحقیقت نفاق اور ریا پر مبنی ہوتا تھا۔

سرکاری واعظ

ابن عبد ربہ اندلسی نے العقد الفرید (ج ۱، ص ۴۱) میں لکھا ہے کہ ایک دن

منصور کے پاس ایک سرکاری واعظ بیٹھا ہوا تھا کہ اُس نے سپاہیوں سے کہا کہ چند آدمیوں کو یہاں لاؤ اور اُن کے سر قلم کر دو۔ جب بہت سے بے گناہوں کے خون سے وہ ظالم ہولی ٹھیل چکا اور اُن کے خون سے اُس کے کپڑے بھی رنگین ہو گئے تو اُس نے واعظ سے کہا کہ ”مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔“ جب واعظ نے اسے اللہ کی یاد دلائی تو منصور نے اپنا سریوں جھکا لیا جیسے اسے بہت دکھ پہنچا ہو۔ پھر اُس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کچھ مزید آدمیوں کے سرازا دو۔ جب دوبارہ بہت سا خون بہایا جا چکا تو وہ واعظ سے کہنے لگا کہ ”مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔“ واعظ کو نصیحت کرنے کے لئے کہنا دراصل دین اور قرآن کا مذاق اڑانا تھا کیونکہ قرآن ناحق خوریزی سے منع کرتا ہے جبکہ منصور نے اس کا ارتکاب کیا تھا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ لوگ معاملات سے بالکل لاتعلقی ہو گئے تھے، سیاہ و سفید کا فرق مٹ گیا تھا اور حالات اس قدر غیر یقینی تھے کہ موجودہ دور کے کچھ مصنفین نے لکھا کہ منصور وہ ہری شخصیت کا مالک تھا۔ اُن کے بقول چونکہ وہ مومن تھا اس لئے وعظ سنتا تھا لیکن اپنی حکومت کی حفاظت کے لئے اسے خون بہانا پڑتا تھا۔ تاہم یہ ایک تاپاک فطرت ہے جو دو طرح ظاہر ہوتی ہے کبھی ظلم اور جرم کی شکل میں اور کبھی ریا، نفاق اور فریب کی صورت میں۔

جب منصور کو معلوم ہوا کہ اسے خدا ترس خلیفہ کہا جاتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور اُن کا مذہبی تقاریر سننے کا شوق بڑھتا ہے لہذا وہ واعظین کو اپنے پاس بلاتا۔ اُن کا وعظ سنتا اور انھیں انعام دیتا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ خلیفہ خدا سے غافل نہیں ہے۔ جب کبھی اُس کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے یہ واعظین منصور کے مقصد سے لاعلم نہیں تھے۔ اُن میں سے جو اللہ والے تھے وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے لیکن وہ لوگ جنہوں نے مذہب کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا تھا اُس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ منصور نے امام جعفر صادق کو بھی خط لکھے اور انھیں اپنی محفل

میں شرکت کی دعوت دی لیکن امام وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے۔ منصور نے اپنے ایک خط میں انھیں لکھا: ”دوسروں کی طرح آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟“ امام نے جواب دیا: ”میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں کہ میں تم سے خوف کھاؤں اور تمہارے پاس آخرت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں تم سے مانگوں۔“ ایک دن منصور نے سفیان ثوری کو دیکھا تو کہا: ”مجھے کوئی نصیحت کیجئے“ سفیان نے کہا: ”تم نے اس پر عمل نہیں کیا جو تم جانتے ہو اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو تم نہیں جانتے۔“

منصور نے کہا: تم میرے پاس کیوں نہیں آتے؟

سفیان نے کہا: میں حکم خدا کی تعمیل میں تمہارے پاس نہیں آتا۔ خدا فرماتا ہے: حد سے تمہارے نہ کرو۔ بے شک خدا ان اعمال کو دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو اور جنہوں نے ظلم کئے ان کی طرف مائل نہ ہوتا۔ پس تم کو بھی آگ کا عذاب آئے گا۔ (سورہ ہود: آیت ۱۱۲-۱۱۳)

منصور نے کہا: مجھے اپنی حاجت بتائیے۔

سفیان نے کہا: مجھے اپنی محفل میں شرکت کی دعوت نہ دو اور جب تک میں خود نہ مانگوں مجھے کوئی رقم نہ دو۔

منصور نے کہا: میں نے داسے درہے بہت سے علماء کا شکار کیا لیکن سفیان میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اُس نے مجھے تھکا دیا ہے۔

اس طرح منصور نے علماء سے تعلق خاطر کی وجہ بتا دی ہے کہ اُس نے مذہب کو شکار کا ہتھیار اور دولت کو علماء کو پکڑنے کا جال بتا لیا ہے۔

منصور اور نبیِ ناصح

ایک رات جب منصور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اس نے ایک اجنبی کو دیکھا

جو کہہ رہا تھا: ”خدا یا! ظلم اور فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ حق اور اہل حق میں جدائی ڈال دی گئی ہے اور میں تیرے حضور اُس کی شکایت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں“ منصور نے اس اجنبی کو بلایا اور پوچھا: تم کیا کہہ رہے تھے؟

اجنبی نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔

منصور نے اسے یقین دلایا کہ وہ امان میں ہے۔

اجنبی نے کہا: تم مسلمانوں کے حاکم ہو لیکن تم نے اپنے اور عوام کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ تم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ لوگ تم سے ملیں اور اپنی شکایات تمہارے گوش گزار کریں۔ تمہارے وزیر مشیر ظالم ہیں اور تمہارے کارندے عیاش اور گنہگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منصور خدا اور عوام کو دھوکا دیتا ہے لہذا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اسے دھوکا دیں۔ یوں ساری مملکت ظلم اور ناانصافی میں ڈوب گئی ہے۔ تاہم تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہم رسولؐ کے بیٹے ہو اور مسلمانوں پر بہت مہربان ہو۔

منصور نے کہا: پروردگار! جو کچھ یہ شخص کہتا ہے مجھے اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ اسی دوران وہ ناصح غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضرؑ تھے۔

درحقیقت یہ ایک جعلی قصہ ہے جسے مؤرخین اور علمائے اخلاق نے لکھا ہے اور مقررین اسے منبر سے بیان کرتے ہیں۔ کسی نے بھی اس واقعہ پر اعتراض نہیں کیا اور سب اسے درست سمجھتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ قصہ جعلی ہے۔ اگر یہ جعلی نہ ہوتا تو ناصح ایک اجنبی شخص نہ ہوتا۔ اور اگر وہ حضرت خضرؑ تھے تو وہ منصور کے لئے حق کیوں تشریف لائے، دوسرے جابر حکمرانوں کو انہوں نے کیوں کوئی نصیحت نہ کی معلوم ہوتا ہے کہ اس قصے کے ذریعے منصور لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اسے خلافت کی خلعت خدا نے پہنائی ہے۔ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، رسول اکرمؐ کے چچا کا بیٹا ہے اور لوگوں پر مہربان ہے۔ اُس نے اپنا مقصد یہ کہہ کر حاصل کر لیا کہ اس کی

ملاقات حضرت خضر سے ہوئی ہے اور یوں ثابت کرویا کہ خدا نے حضرت خضر کے ذریعے اُس پر مہربانی فرمائی ہے۔

مسعودی لکھتا ہے کہ ایک دن منصور اپنے حجرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دیوار پر کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کا مطلب ہے

”اے ابو جعفر! تیری موت قریب ہے۔ تقدیر الہی پوری ہو کر رہے گی۔ اے ابو جعفر! نبوی اور قال گیر موت کو ٹال نہیں سکتے، بے وقوف مت بن۔“

منصور نے اپنے وزیر فضل بن رقیع سے کہا: ”کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ خیال رہے ہر کس و ناکس گھر میں داخل ہو کر دیواروں پر کچھ نہ لکھے۔“

فضل نے پوچھا: ”کیا لکھا گیا ہے؟“

منصور نے کہا: ”کیا تم یہ اشعار لکھے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟“

فضل نے کہا: ”واللہ! دیوار پر کچھ بھی نہیں لکھا۔“

یہ واقعہ استعماری انجنیئرز کی سرگرمیوں سے مماثلت رکھتا ہے جو دکھاوے کے لئے استعمار کو برا کہتے ہیں مگر در پردہ انھیں کے مفاد میں کام کرتے ہیں۔

ہم چاہتے تھے کہ منصور کا جھوٹ ثابت کریں اور اُس کے قریب کا پردہ چاک کر دیں۔ منصور کے اعتقادات بیان کرنے سے ہمارا مقصد اولاد علی اور حبیبان علی کے بارے میں اُس کی پالیسی پر روشنی ڈالنا تھا۔

منصور اور اولاد علی

عبد اللہ ابن عباسؓ کو چھوڑ کر بنی عباس کا خاندان ایک غیر معروف خاندان تھا اگر اُن کی رسول اکرمؐ سے قرابت داری نہ ہوتی تو تاریخ میں اُن کا ذکر ہی نہ ہوتا۔ اس کے برعکس امام علیؓ کا خاندان بنی ہاشم ہر دور میں علم اور دین سے وابستہ رہا تھا اور لوگوں کے دل اُن کی جانب مائل تھے۔ امام علیؓ سے لیکر امام مہدیؑ تک سب

کے سب جلیقہ عقلمند اور شرافت کے مالک تھے۔ بنی ہاشمیؓ کی عزت حاصل کرنے کے لئے عباسیوں نے امام علیؓ، اولاد علیؓ اور رسول اکرمؐ سے اپنا تعلق جوڑا وہ اولاد علیؓ کی مجالس میں کمال ادب سے حاضر ہوتے اور اُن سے علم حاصل کرتے تھے۔ محمد بن عبد اللہ بن حسن جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو منصور اُن کی رکاب تھامتا اور جب وہ سوار ہو جاتے تو اُن کا لباس صاف کرتا تھا۔

جب بنی امیہ کو شکست ہونے لگی تو اولاد علیؓ اور بنی عباسؓ محمد بن عبد اللہ بن حسن سے بیعت ہو گئے۔ ابراہیم، سفاح اور منصور بھی اُن میں شامل تھے لیکن منصور محمد کی بیعت کے سلسلے میں زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرتا۔ امام جعفر صادقؑ کو بھی اس اجتماع میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی جب امام تشریف لائے تو سب نے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ امام نے سفاح کی پشت چھپتا کر فرمایا: ”یہ شخص خلیفہ بنے گا۔“ پھر آپ نے منصور کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: ”اس کے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔“ پھر آپ نے عبد اللہ بن حسن سے فرمایا: تمہارے دو بیٹے محمد اور ابراہیم، منصور کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ کہہ کر امام وہاں سے چلے آئے۔ (ابو الفرج اصفہانی، مقاتل الطالبین ص ۲۰۶)

سفاح کے بعد جب منصور خلیفہ بنا تو محمد بن عبد اللہ روپوش ہو گئے۔ منصور نے اُن کے والد سے اُن کی حواگی کا مطالبہ کیا۔ اُس نے محمد کے ہاتھ پر جو بیعت کر رکھی تھی اُس کی بنا پر انھیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے اس دردِ سر سے چھٹکارا مل جائے۔ لہذا اُس نے محمد اور اُن کے بھائی ابراہیم کو گرفتار کرنے کے لئے جاسوس بھیجے۔ بالآخر ان دونوں بھائیوں نے محسوس کیا کہ اُن کے پاس اپنے آپ کو منصور کے حوالے کر دینے یا اُس کے خلاف لڑنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تو محمد نے حیدر میں اور ابراہیم نے بصرہ میں علم بغاوت بلند کیا۔ انھوں نے جنگ کی مگر انصار و مہاجرین کی اولاد نیز جعفر بن ابی طالبؓ اور امام حسینؑ کی اولاد کے بہت

سے افراد کے ساتھ مارے گئے زید بن علی بن الحسین کے دو بیٹے حسین اور علی ان ہی لمحہ کے ساتھ جو نفس زکیہ کے لقب سے مشہور تھے قتل ہوئے۔

مسعودی لکھتا ہے کہ منصور نے منز اور شکر سے ایک طلوہ بنوایا۔ یہ طلوہ اسے بہت عزیز رکھا۔ اُس نے کہا: ”ابراہیم مجھے یہ طلوہ اور اس جیسی دوسری چیزیں کھانے سے باز رکھنا چاہتا تھا۔“ گویا اُس کے لئے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی کہ زبان کے چسکے کے لئے اولاد رسول کو قتل کرادے۔

منصور کے مظالم

مَنْوُجُ الذَّهَب (ج ۳، ص ۳۱) میں اور المنزاع والخصاصم (ص ۷۴) میں لکھا ہے کہ منصور نے اولاد حسن کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ان کو طوق و سلاسل میں اسیر کر دو۔ پھر جیسا کہ یزید نے اولاد حسین کے ساتھ کیا تھا انھیں بے کھادہ اونٹوں پر بٹھا کر تاریک زندانوں میں بھیج دیا جہاں ہاتھ کو ہاتھ بٹھائی نہ دیتا تھا۔ چنانچہ انھوں نے قرآن مجید کو پانچ حصوں میں تقسیم کر لیا اور ہر نماز سے پہلے ایک حصے کی تلاوت کرتے تھے۔ انھیں جہاں قید رکھا گیا تھا وہاں کوئی بیت الخلاء نہ تھا ہذا وہ مجبور تھے کہ وہیں رفع حاجت کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قفن کی وجہ سے اُن کے بدن سو جھنے لگے۔ یہ سوچن اُن کے حیلوں سے شروع ہو کر دل تک پہنچتی تھی۔ چنانچہ وہ شدید علالت اور بھوک پیاس کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔

مَنْوُجُ الذَّهَب والخصاصم میں تاریخ کامل سے نقل کیا ہے کہ منصور نے محمد بن عبد اللہ بن عثمان کو بلا بھیجا جو اولاد حسن کا مادری بھائی تھا۔ جب وہ آئے تو منصور کے حکم سے اُن کے کپڑے پھاڑ دیئے گئے حتیٰ کہ اُن کی شرمگاہ دکھائی دینے لگی۔ اس حالت میں انھیں ۱۵۰ کوڑے مارے گئے۔ ایک کوڑا اُن کے منہ پر لگا تو انھوں نے کہا: خدا تمہیں عارت کرے! میرے منہ پر تو نہ مارو۔ منصور نے

حکم دیا کہ اُن کے سر پر مارو۔ چنانچہ اُن کے سر پر تیس ضربیں لگائی گئیں۔ ایک ضرب اُن کی آنکھ پر لگی تو آنکھ نکل کر چہرے پر آگری۔ بالآخر انھیں قتل کر دیا گیا۔ ابن اثیر لکھتا ہے کہ منصور نے محمد بن ابراہیم بن حسن کو بھی بلا بھیجا۔ محمد اسنے نازک اندام تھے کہ دیباچ کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ وہ آئے تو منصور نے اُن سے کہا: اچھا! تو تم ہو زرد اطلس۔ بخدا! میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ پہلے کوئی نہ ہوا ہوگا۔ پھر اُس کے حکم سے دیباچ کو زندہ ایک گڑھے میں دھپایا گیا اور اُن پر ستون تعمیر کیا گیا۔

معاذ یہ لوگوں کو کچھ کہنے کی اجازت دیئے بغیر زندہ دفن کر دیتا تھا لیکن منصور انھیں گاڑ کر اُن پر ستون تعمیر کرتا تھا۔ یہ فرق تھا شام کے سلطان اور عراق کے سلطان میں اور یہی روش سلاطین بنو عباس کو سلاطین بنو امیہ سے تمیز کرتی ہے۔ ہم نے بنی امیہ کے دور میں یہ نہیں دیکھا کہ اُن کے کسی عامل نے لوگوں کو ایک تہ خانے میں قید کر دیا ہو جہاں ایک ایک کر کے سب ناقابل برداشت قتل کی وجہ سے مر گئے ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے:

”بخدا! بنی امیہ کے جرائم بنی عباس کے جرائم کا عشر مشیر بھی نہ تھے۔“

المنزاع والخصاصم (ص ۷۴) میں ہے: قاسم بن ابراہیم طہا لمہدینہ میں اپنی جاگیر السوس پر رہتے تھے۔ منصور نے انھیں بھی بلوایا تو وہ سندھ جانے کے ارادے سے بھاگ نکلے۔

بنی عباس کے بارے میں قاسم اپنے اشعار میں کہتے ہیں: ”ہمارا خون بہانے سے منصور کی تسلی نہیں ہوئی، وہ اب بھی ہمارے تعاقب میں ہے۔“

”اُن کے بغض کی آگ اسی وقت بجھ سکتی ہے جب اولاد قاطرہ میں سے کوئی نسل زمین پر باقی نہ رہے۔“

برہنہ پاور در کی خاک چھانٹے چھانٹے قاسم کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے ایک شہر میں وہ کہتے ہیں کہ

”امید ہے کہ ہڈیوں کو جوڑنے والے خدا کے لطف سے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں
جڑ جائیں گی (دعائے جوشن کبیر میں خدا کو جاسپر العظیم الکبیر کہا گیا ہے)۔
میں خدا سے مایوس نہیں ہوں۔ وہ ضرور اُن کی مدد کرے گا جو صعوبتیں برداشت
کر رہے ہیں۔“

السزاع والخصاصم (ص ۶۷) میں ہے: منصور نے ایک کمرہ اپنے بیٹے
مہدی کی بیوی کی نگرانی میں دیا اور اسے قسم دی کہ وہ اس کی زندگی میں اس کمرے
کو نہیں کھولے گی۔ منصور کے مرنے کے بعد جب مہدی نے کمرہ کھولا تو دیکھا کہ
آل ابی طالب کی لاشیں پڑی ہیں اور اُن کے ماں باپ کے نام کاغذ کے پرزوں
پر لکھے اُن کے کانوں سے نکل رہے ہیں۔ اُن میں کچھ بیٹے بھی تھے۔

مقریزی لکھتا ہے: ان جرائم کا عدل، دین محمدؐ اور پیغمبر ایمان دین کی روش سے
کیا تعلق ہے؟ اس سفاکی کا رحمت للعالمین کے ساتھ قربت داری سے کیا واسطہ
ہے؟ خدا کی قسم! ان اعمال کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو وہ اعمال ہیں جن
کے بارے میں قرآن کہتا ہے: قُلْ غَسَقْتُمْ اَنْ تَوَلُّوْهُمْ اَنْ تَقْبَلُوْا فِی الْاَرْضِ
وَتَقْبَلُوْهُمْ اَوْ حَامِلْتُمْ اَلْبٰیْنَ لَعْنَتُھُمُ اللّٰھُ فَاصْطَبْھُمْ وَ اَعْمٰی اَنْصَارُھُمْ
اے منافقو! جب نہیں کہ جب تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے
رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی تو لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور اُن کے کانوں
کو بہرا اور اُن کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ (سورہ محمد: آیت ۲۳-۲۴)

کیا ایک شخص کا یہی کردار ہونا چاہیے جو کہتا ہو کہ وہ خدا، آخرت اور قرآن
پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کا خلیفہ اور رسول خداؐ کے چچا کا بیٹا ہے!!

امام جعفر صادقؑ اور منصور

منصور نے چچے امام کو ”صادق“ کا لقب دیا تھا کیونکہ آپ نے اُس کے

عمران بنے کی پیشگوئی فرمائی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ عبد اللہ بن حسن کے دونوں
بیٹے محمد اور ابراہیم منصور کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ (امام علی بن موسیٰ کو ولی عہدی
کے لئے ”راضی“ ہونے پر مامون نے ”رضا“ کا لقب دیا تھا اور رسول اکرمؐ کو بھی
مشرکین مکہ نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا)۔

منصور کے زمانے میں امام جعفر صادقؑ نے اپنے شیعوں سے فرمایا تھا:
عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالصُّنْبِ فَلَكُمْ فِي سُلْطَانٍ مِنْ مَكْرَهُمْ لَقَوْلُهُ جَنَّةُ الْجَبَّالِ
یعنی تمہیں چاہیے کہ اطاعت کرو اور خاموش رہو! کیونکہ تم ایک ایسے بادشاہ کے
زیر قسط ہو جس کے کمرے پہاڑ بھی گر جاتے ہیں۔

تاہم جب تک لوگ صادق آل محمدؐ کو امام مانتے تھے، منصور اور دیگر لوگوں
سے افضل جانتے تھے تو امام کی خاموشی اور آپ کے شیعوں کی اطاعت سے منصور
کی تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔

محمد اسطوری بیان کرتا ہے کہ میں منصور کے پاس گیا تو وہ بڑی گہری سوچ
میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ اتنے فکر مند کیوں نظر آتے ہیں؟
منصور نے کہا: میں نے اولاد فاطمہؑ میں سے ایک ہزار سے زائد افراد کو قتل کیا
ہے لیکن ابھی تک اُن کے سر پرست کو قتل نہیں کر سکا۔

۱۔ امام نے اپنے بیروہوں کو خاموش رہنے کی جو ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ بنی امیہ کی طرح بنی عباس
کے خلاف بغاوت نہ کریں اس ”خاموشی“ کے نتیجے میں امام جعفر صادقؑ کو شیعہ عقیدہ پھیلانے کا موقع مل
گیا اور وہ سب حدیثیں منظر عام پر آئیں جن کا سلسلہ سند یہی ہے کہ اس حدیث کو میں روایت کر رہا
ہوں اپنے پدر گرامی محمد بن علی سے، اُن سے جان کیا اُن کے پدر گرامی علی بن ابی حمزہ نے، اُن سے
جان کیا جناب رسول خداؐ نے، اُن سے حضرت جبریلؑ نے اور انھوں نے اسے بیان کیا تھا خدائے
عزوجل سے۔ امام جعفر صادقؑ کی ان ہی کوششوں کی وجہ سے شیعہ مذہب ”مذہب جعفری“ کے نام سے
مشہور ہو گیا۔

میں نے کہا: وہ کون ہے؟

منصور نے کہا: میں جانتا ہوں کہ تم اسے اپنا امام سمجھتے ہو۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ میرا بھی امام ہے، تمہارا بھی امام ہے بلکہ ساری دنیا کا امام ہے۔ تاہم اب میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔

اس مکالمہ سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں تشیع کو اتنا فروغ حاصل ہوا کہ وہ منصور کے دوستوں کو بھی متاثر کر چکا تھا۔ کہا گیا ہے کہ منصور کا وزیر ریح بھی شیعہ تھا۔ ابن عبد ربہ اندلسی نے العقد المفرد (ج ۵، ص ۱۵۹ طبع ۱۹۵۳ء) میں لکھا ہے کہ ”جب منصور مکہ جاتے ہوئے مدینہ میں رکا تو اُس نے ریح کو حکم دیا کہ جعفر بن محمد (ع) کو میرے پاس لاؤ۔ اگر میں اسے قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کر دے۔ ریح امام کو بلانے میں نال مٹول سے کام لیتا رہا لیکن بالآخر انہیں بلالیا۔ جب امام دربار میں تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ مل رہے تھے۔ منصور کے قریب پہنچنے پر آپ نے اسے سلام کیا۔ منصور نے کہا: اے دشمن خدا! خدا تجھے ہلاک کرے۔ تو میری سلطنت میں لساد پھیلا رہا ہے۔ اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کر دے۔“

”امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ سلیمان کو سلطنت ملی اور انھوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایوبؑ نے بے حد تکلیف اٹھائی لیکن صبر کیا، یوسفؑ پر ظلم کیا گیا اور انھوں نے ظالم کو معاف کر دیا۔ تم اُن کے جانشین ہو اور میں مناسب ہے کہ تم اُن کے نقش قدم پر چلو۔“

”یہ سن کر منصور نے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر سر اٹھا کر بولا: تمام قبیلوں کے مقابلے میں تم ہمارے سب سے قریبی رشتے دار ہو۔ پھر وہ امام سے گلے ملا، انہیں اپنی مسند پر بٹھایا اور اُن سے باتیں کرنے لگا۔ پھر بولا: صادق کے لئے فوراً تحفہ اور

۱۔ اہل فرس، شرح شافعی، ص ۱۷۱ (فعال خاندان رسول اور محبوب بنی عباس کے باب میں)۔

لباس لاؤ اور انہیں گر بخوشی سے رخصت کر دو۔“

جب امام باہر تشریف لائے تو ریح اُن کے پیچھے پیچھے آیا اور کہنے لگا: ”میں تین دن سے آپ کا دفاع کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی میں نے دیکھا کہ جب آپ تشریف لائے تو زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے اور اُس کے نتیجے میں وہ آپ کو گزند پہنچا سکا۔ میں حاکم کا ملازم ہوں، مجھے اُس دعا کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ مجھے وہ دعا تعلیم فرمادیں۔ امام نے جو دعائیں اُس کا ترجمہ یہ ہے:

پروردگار! اپنی آنکھ سے میری حفاظت فرما جو کبھی نہیں سوتی، اُس طاقت سے میری حفاظت فرما جو مصیبت کا ہدف نہیں بنتی تاکہ میں تباہ نہ ہو جاؤں کیونکہ میری تمام امیدیں تجھ ہی سے وابستہ ہیں۔ پروردگار! تو نے جو اُن گنت لعنتیں دی ہیں میں اُن کا شکر ادا نہیں کر سکا لیکن پھر بھی تو نے مجھے اُن سے محروم نہیں کیا۔ وہ بہت سی بلائیں جن میں تو نے مجھے گرفتار کیا اور میں صبر نہ کر سکا اُن سے مجھے رہائی عطا فرما۔ پروردگار! اپنی مدد اور دفاع کی طاقت کے ساتھ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ اور میں اس کے شر سے تیرے دامن خیر میں پناہ مانگتا ہوں۔“

جناب معلیٰ بن خنیس امام جعفر صادقؑ کے خاص الخاص شیعوں میں سے تھے۔ آپ امام کے فتنی اور مالی معاملات کے مگران بھی تھے۔ منصور نے مدینہ کے عامل داؤد بن عروہ کو لکھا کہ معلیٰ کو قتل کر دے۔ داؤد نے معلیٰ کو بلایا اور کہا کہ شیعوں کے نام لکھ کر دو درختوں میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔

معلیٰ نے کہا: ”مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ خدا کی قسم! اگر ایک شیعہ کا نام بھی میرے پاؤں کے نیچے ہو تو میں اپنا کبھی پاؤں نہیں اٹھاؤں گا۔“

داؤد نے معلیٰ کا سر کاٹ کر جسم سولی پر لٹکا دیا۔ امام صادقؑ کو معلیٰ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے داؤد پر لعنت بھیجی۔ ابھی لعنت کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ داؤد کے مرنے کی خبر لائی گئی۔ (بحار الانوار، ج ۱۱)

ابو قراں نے شرح شافیع (ص ۵۵۹) میں لکھا ہے کہ منصور نے اپنے عامل کو لکھا کہ امام صادق کا گھر جلا دے اور انھیں زہر دیدے۔ چنانچہ آپ کو زہر دیکر شہید کر دیا گیا۔ (تاریخ الشیعہ، ص ۴۶ بحوالہ الصواعق المحرقة از ابن حجر مکی اور نور الایصار و اسعاف الراغبین از شبلنجی)

منصور نے خود تسلیم کیا ہے کہ اُس نے ایک ہزار سے زائد اولاد کا خاٹہ کا خون بہایا ہے۔ علاوہ ازیں جو شیعہ اُس کے ہاتھوں مارے گئے اُن کی تعداد پتا نہیں۔ منصور ٹارچر کے منت نئے طریقے ایجاد کر کے محفوظ ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں پر چابک مارتا تاکہ وہ اندھے ہو جائیں۔ وہ گھروں کی چھتیں اُن کے کینوں پر گرا دیتا تھا اور انھیں زندہ دیواروں میں چن دیتا تھا۔ وہ انھیں زہر دے دیتا تھا۔ اس کے باوجود عقل کے دشمن کہتے ہیں کہ منصور اللہ پر ایمان رکھتا تھا، روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ تھا اور رسول اکرم کا قرابت دار تھا۔

مسلمان سلاطین کی تاریخ کا دقیق و عمیق مطالعہ کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر منصور اور دیگر سلاطین نہ ہوتے تو اسلام اپنے اعلیٰ اخلاق اور تعلیمات کی بدولت مشرق و مغرب میں پھیل گیا ہوتا، لوگ تبلیغ کے بغیر اسلام قبول کر لیتے اور روئے زمین پر ایک بھی غیر مسلم نہ ہوتا۔

عہدہ کی عباسی

منصور کے بعد اُس کے بیٹے مہدیؑ نے ۱۵۸ء سے ۱۶۹ء تک حکومت کی۔ اُس نے کرم گھمتری کے بہانے اپنی حکومت کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دیں۔

۱۔ مہدی نے امام موی کا غم سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں شراب حرام نہیں ہے۔ اہل نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۱۹ نَسُوا نَفْسَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنَیْرِ قُلْ یٰہِیْہَا اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکَ شَرَابَکَ اِنَّمَا تَیْیَا گیا ہے اور اہل کو سورہ اعراف کی آیت ۳۳ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ ذِی الْقَوَابِشِ مَا ظَہَرَ مِنْہَا وَمَا بَطَنَ وَالْاَفْہَامِ وَالْہَفْیٰ میں حرام کہا گیا ہے۔ (مؤلف)

اور ایسا کشت و خون کیا کہ امام علیؑ کی اولاد میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ مہدی کے دور میں یہ دو افراد اپنی جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔

علی بن عباس بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب۔ مہدی نے انھیں گرفتار کر کے قید کر دیا۔ بعد میں انھیں زہر دیدیا جس سے اُن کا بدن سوج گیا اور اعضاء ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔

یعنی بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب۔ ابو الفرج اصفہانی ،
مفصل الطالبین میں لکھتا ہے کہ جہاں تک عقیدہ ، علم اور تقویٰ کا تعلق ہے
یعنی اولاد علیؑ میں سب سے ممتاز تھے اور جہاں تک ناداری کا تعلق ہے وہ
سب سے زیادہ یکس تھے۔ جہاں تک عام معاملات کے اور اک اور عقیدے
کا تعلق ہے وہ سب سے دانا تھے اور احادیث کی روایت اور تحقیق کے لحاظ
سے وہ نبی ہاشم میں پگانہ روزگار تھے۔

وہ مہدی کے خوف سے بھاگ گئے اور کوفہ میں علی بن صالح کے گھر میں پناہ لی جو اہل بیت کا شیعہ تھا۔ اس خیال سے کہ کسی پر بوجہ نہ بنیں انھوں نے کوئی کام کاج کرنا ضروری سمجھا۔ اہل کوفہ دریائے فرات کا پانی اونٹوں پر لا کر شہر لاتے تھے۔ جناب عیسیٰ نے ایک اونٹ کے مالک سے معاہدہ کیا کہ وہ فرات سے پانی لایا کریں گے اور اسے بیچ کر جو رقم ملے گی اُس میں سے اُس کا خرچہ ادا کریں گے اور بقیہ رقم اپنے گزرائے کے لئے رکھ لیں گے۔ جناب عیسیٰ کافی مدت اسی طرح محنت مزدوری کرتے رہے اور انھیں کسی نے نہیں پہچانا۔ انھوں نے ایک غریب خانہان کی لڑکی سے شادی کر لی اور اُن کے سرسراہ والے بھی اس بات سے سب سے خبر رہے کہ یہ شخص کون ہے؟

جواب عیسیٰ کے ایک بھائی حسین تھے۔ اُن کے بیٹے کا نام بھی تھا۔ ایک دن

نے انھیں دیکھا تک نہیں۔ حسین نے کہا: بیٹا! میں ڈرتا ہوں کہ یہ بات کہیں تمہارے چچا کو مشکل میں نہ ڈال دے۔ بہر حال بیٹے نے بہت اصرار کیا تو حسین راضی ہو گئے اور بولے: بیٹا! کوفہ جاؤ اور محلہ بنی حنی کا پتا لگاؤ۔ وہاں اس اس نام کی ایک گلی ہے اور اس اس نشانی والا ایک گھر ہے۔ اُس گھر کے نزدیک بیٹھ جاؤ۔ شام کے وقت تم ایک دراز قد بوڑھے آدمی کو آتا دیکھو گے جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نمایاں ہوگا۔ اُس نے اوننی کپڑے پہنے ہوں گے اور ایک اونٹ پر پانی لاد کر لا رہا ہوگا۔ وہ ہر قدم پر اللہ کو یاد کرتا ہوگا اور اُس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے ہوں گے۔ جب وہ نزدیک آئے تو تم کھڑے ہو جاؤ، اسے سلام کرنا اور اپنا بازو اُس کی گردن میں حائل کر دینا۔ اس اپنے پن سے وہ آدمی خوف زدہ ہو جائے گا لہذا تم فوراً اپنا تعارف کرا دینا۔ یہی بزرگوار تمہارے چچا بیٹنی ہیں۔ وہ تمہیں اپنے حالات سنائیں گے اور ہمارا حال احوال پوچھیں گے۔ وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرنا بلکہ انھیں الوداع کہہ کر لوٹ آنا۔ شاید دوسری بار تم انھیں نہ دیکھ سکو گے۔ وہ جو ہدایات تمہیں دیں اُن پر عمل کرنا کیونکہ اگر تم دوبارہ انھیں ملنے کی کوشش کرو گے تو وہ تم سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور اپنا ٹھکانہ بدل لیں گے۔ بیٹنی کا کہنا ہے کہ میں کوفہ گیا اور جو ہدایات میرے باپ نے دی تھیں اُن کے مطابق جب میں نے اپنا ہاتھ چچا کی طرف بڑھایا تو وہ اس طرح ڈر گئے جس طرح جنگلی جانور انسانوں سے ڈرتے ہیں اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنا تعارف کرایا۔ انھوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ وہ بڑے پیار اور شفقت سے مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ انھوں نے خاندان کے ہر چھوٹے بڑے کے بارے میں پوچھا اور میں نے انھیں تفصیل سے بتایا اور وہ روتے رہے۔ پھر انھوں نے کہا:

پیارے بیٹنیجے! میں اس اونٹ پر پانی لاد کر لاتا ہوں۔ خرچے کے پیسے اُس

کے مالک کو دیتا ہوں اور باقی رقم سے گزر بسر کرتا ہوں۔ جب میں پانی نہیں لاسکتا تو ایک گزرگاہ پر بیٹھ جاتا ہوں اور اُن ہزیروں کو کھاتا ہوں جو لوگ راستے پر گمراہ جاتے ہیں۔

اے میرے بیٹنیجے! میں نے جس عورت سے شادی کی ہے اسے یہ معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی جو میری حیثیت سے ناواقف تھی۔ اُس کی ماں نے مجھ سے کہا: اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کے بیٹے سے کر دو جو ہمارا پڑوسی ہے اور اُس نے لڑکی کا رشتہ مانگا ہے۔ اُس نے جواب کے لئے اصرار کیا لیکن میں اسے یہ نہ بتا سکا کہ یہ لڑکی اولاد رسولؐ ہے لہذا میں نے اس مشکل کے حل کے لئے اللہ سے دعا مانگی اور اُس نے لڑکی کو موت دیدی۔ اگرچہ لڑکی کی موت مجھ پر شاق گزری لیکن ایک لحاظ سے صدمے کا باعث نہیں تھی کیونکہ وہ دنیا سے چلی گئی مگر اے رسول اکرمؐ سے اپنے رشتے کا علم نہ تھا۔

بیٹنی بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا نے اللہ کا واسطہ دیکر مجھ سے درخواست کی کہ میں واپس چلا جاؤں اور پھر انھیں ملنے نہ آؤں۔ چنانچہ میں نے انھیں خدا حافظ کہا اور واپس آ گیا۔

جناب عیسیٰ جیسوں کی زندگی سے جاہل حکمرانوں کی قلبی کھل جاتی ہے۔ اُن کی حکومت میں عالم اور صالح لوگ کسمپرسی میں دن گزارتے ہیں جبکہ کم ظرف لوگ آرام اور چین کی زندگی گزارتے ہیں۔

متقی عالم اور بال ایمان محدث جناب عیسیٰ بن زید بن امام زین العابدینؑ جو حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی اولاد تھے مسلمانوں کے ایک شہر میں اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے تھے حالانکہ شہر کا حاکم مسلمانوں کا امیر تھا۔ انھوں نے اپنی حقیقت ظاہر نہ کی اور معمولی اجرت پر محنت مزدوری کرتے رہے۔

جناب عیسیٰ گھر سے دور جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور سختیاں سہہ رہے

تھے کیونکہ وہ ایک عالم اور صالح انسان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تاہم بدکار مرد، بدچلن عورتیں اور جرم و گناہ میں ڈوبے لوگ دولت سے کھیلنے لگے۔ انہیں زندگی کی تمام آسائشیں میسر تھیں۔ مسعودی لکھتا ہے کہ منصور نے عوام سے ٹیکس کی جو بھاری رقم جمع کی تھی مہدی نے اسے اپنے منظور نظر افراد میں بانٹ دیا۔

قاہرہ یونیورسٹی میں فلسفہ کے ایک پروفیسر نے مجھ سے کہا:

شیعہ تو تقیہ کے قائل ہیں!!

میں نے کہا: پروفیسر صاحب! خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے شیعوں کو تقیہ کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت موسیٰ نے مصر چھوڑ دیا اور کہا:

”خدایا! مجھے ظالموں سے نجات دے۔“ اور ہمارے نبی کریمؐ نے فرمایا ہے: **بَشْنِ الْقَوْمِ يَبْعَثُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ بِالْتَقِيَةِ** یعنی پھٹکار ہو اس قوم پر جس میں ایک سچا مومن اپنے فرائض تقیہ میں ادا کرنے پر مجبور ہو جائے۔

جناب آپ رائے اور عقیدہ کی آزادی کا شور تو بہت مچاتے ہیں لیکن جب ایک مظلوم کو دیکھتے ہیں جسے اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اور وہ ایک جاہل سلطان کے خوف کی وجہ سے خاموش ہے تو آپ اس پر تقیہ کرنے کی بنا پر نکتہ چینی کرتے ہیں لیکن ظالم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ”لوگ نہیں بدلے ظلم کے انداز بدل گئے ہیں۔“

ہادی عباسی

مہدی کی موت پر لوگوں نے اس کے بیٹے موسیٰ کی بیعت کر لی جس نے ہادی کا لقب اختیار کیا۔

مسعودی مَرْوَجُ الذَّهَبِ میں لکھتا ہے کہ ”مہدی نے ۱۵ صیغے حکومت کی۔“

وہ سب دل اور بد اخلاق شخص تھا۔“ ہادی کے زمانے میں عینہ کا عامل عبدالعزیز حضرت عمر کی نسل سے تھا۔ وہ امام علیؑ کی اولاد کو اذیتیں دیتا تھا۔ اُس کے وقت میں وہ سب آج کی اصطلاح میں انٹرنٹ کنٹرول لسٹ پر تھے۔ اُس نے کہہ رکھا تھا: ہر روز پولیس کے دفتر میں حاضری دو۔ عبدالعزیز اولاد علیؑ پر شراب نوشی کا الزام لگاتا تھا، انہیں کوڑے مارتا تھا اور بازاروں میں پھراتا تھا۔

ایک دن عبدالعزیز نے حسین بن علی بن حسین کو بلایا اور تازیانہ زبان استعمال کی۔ اُس نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی اور اتنے ناشائستہ طریقے سے بات کی کہ حسین اُس کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہو گئے۔

عبدالعزیز نے حسین کو اور امام علیؑ کی اولاد میں سے چند دوسرے افراد کو جو ان کے ساتھ تھے فسخ کے مقام پر جو کہ سے چھ میل کی دوری پر واقع ہے قتل کر دیا۔ تین دن تک اُن کی لاشیں کھلے میدان میں پڑی رہیں۔ درندے اور پرندے اُن کا گوشت کھاتے رہے۔ جو لوگ گرفتار کئے گئے انہیں بھی ایذا نہیں دیکر قتل کر دیا گیا۔ (مَرْوَجُ الذَّهَبِ ج ۳، ص ۳۳۶)

اگرچہ ہادی تھوڑے دن جیسا لیکن اس قلیل مدت میں بھی اُس نے ایسے کام کئے کہ اُس کا نام اولاد علیؑ کے قاتلوں کی فہرست میں درج ہو گیا۔ ابو الفرج اصفہانی مقابل الطالیین میں لکھتا ہے:

حسین (شہید فسخ) کی والدہ کا نام نَسَب بنت عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی ابن ابی طالب تھا منصور نے اُن کے باپ، بھائی اور چچا کو نیز اُن کے شوہر علی بن حسین کو قتل کر دیا تھا۔ منصور کے پوتے ہادی نے ان کے بیٹے حسین کو قتل کیا تھا۔ انکھارغم کے لئے نَسَب بالوں سے بنا ہوا لباس پہنتی تھیں جو اُن کے بدن پر کسا رہتا تھا۔ اسی حال میں وہ انتقال کر گئیں۔

اپنے بھائی ہادی کے مر جانے کے بعد ۱۹۳ھ میں ہارون رشید تخت نشین ہوا اور ۱۹۳ھ میں انتقال کر گیا۔ بنی عباس میں سے جو شہرت ہارون اور ماسون کے ۱۔ جس طرح آج اسرائیل ہمارے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے لیکن ملی اور حقیقی میدانوں میں بھی کام کر رہا ہے اسی طرح بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں بھی ملی، ثقافتی اور تعمیراتی کام ہوئے وہ ہیں مگر موجودہ کتاب چونکہ شیعوں پر بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم کے موضوع پر لکھی گئی ہے اس لئے قاضی مصنف نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا ہے۔ ہم قارئین کی دلچسپی کے لئے ایمان کے سابق اوزار خارجہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کی کتاب "اسلامی تہذیب و ثقافت" سے ایک اقتباس پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

"زمانہ قیامت کے عروج کے بعد جب اسلامی حکومت مستحکم ہو گئی اور مسلمان اسلام کے بنیادی علوم کی تدوین سے کسی حد تک غافل ہو گئے تو بعض عباسی خلفاء کی سرپرستی کے باعث اسلامی معاشرہ آہستہ آہستہ ان علوم و فنون کی طرف حوجہ ہو گیا جو غیر مسلم تہذیبوں میں موجود تھے۔ اس قیود کا سرچشمہ قرآن اور احادیث تھیں جو مومنین کو علوم و فنون سیکھنے کی طرف راغب کرتی تھیں۔

جس چیز نے سب سے زیادہ اس تحریک کے اسباب فراہم کیے وہ مسلمانوں کی قیامت بالخصوص مسلمانوں کا ساسانی مملکت پر تسلط اور مشرقی روم کے کچھ علاقوں پر قبضہ تھا۔ ان میں سے ہر سرزمین کی اپنی ایک تہذیب تھی۔ چونکہ ایک ہزار سال قبل یہاں سکندر اعظم نے فطرت کشی کی تھی اس لئے ان میں بھی ہونٹوں کا سا مزاج پیدا ہو گیا تھا۔

دوسری تہذیبوں کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کے ساتھ Cultural Exchange کا تجربہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس معاشرے سے قبل عربی میں مسلم حکمرانوں اور دانشوروں کا اشتیاق اور کام اس قدر بڑھ گیا کہ بعد میں اس دور کا نام "تحریک ترجمہ" کا دور پڑ گیا۔ اگرچہ ترجمہ کا آغاز بنی امیہ کے دور میں ہوا تھا لیکن اس کے شہرہ بنی عباس کے دور میں حاصل ہوئے۔ بنی امیہ کے دور میں اکثر ترے فونی، سیاق و قہار کی اور عکس جاتی ضرورتوں سے خلق تھے۔ یہ ترے حکمرانوں اور لیر عربوں کے درمیان رابطے کے بل کا کام دیتے تھے۔ ترجمے کی باقاعدہ تحریک جس نے بہت سے تاریخی، ادبی اور علمی آثار چھوڑے اور بنی عباسی خلفاء کے دور سے شروع ہوئی۔

یہ علمی تحریک دو سو سال سے زیادہ جاری رہی۔ بالخصوص منصور کے دور میں غیر مسلم اقوام کے علوم کے تراجم تحت اللفظ اور باحوارہ ہر دو صورت میں کیے گئے۔ شروع شروع میں قاری سے عربی زبان میں ترجمہ کا کام ہوا۔ ان کتابوں کے مترجمین نو مسلم و زبانی تھے۔ چند ادبی کتابوں مثلاً کلیلہ و بستانہ

جسے میں آئی وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی۔ ہارون اپنی سلطنت، جلال و اقبال، ترویج علم و ادب اور فن و ثقافت کی ترقی کی بنا پر بہت مشہور ہوا۔ الف لیلہ کا ترجمہ ایرانی مصنف عبداللہ بن یحییٰ (سنی ۳۱۵ھ) نے کیا۔ بعد والے ادوار میں مسلمان مترجمین نے فن ترجمہ میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ اس فن میں اپنے تجربے کی بنا پر انھوں نے نریانی اور عربی کتابوں کا بھی عربی زبان میں ترجمہ کیا۔

اس دور میں نسوری حکیم حافظ حسین بن اسحاق جو یونانی، سریانی، عربی اور پہلوی زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور شیخ ابو جیمین کہلاتے تھے پہلے مترجم تھے۔ انھوں نے ایک کردہ تھیل دیا اور ترجمے کے کام کو ختم کیا۔ اس کردہ میں ان کے فرزند اسحاق اور عباسی حبش بن اسم بھی شامل تھے۔ حسین خود ترجمہ کو اصل کتابوں سے تحقیق دیتے اور اصلاح کرتے تھے۔

عباسی غلیظہ کی دلچسپی یا دیگر عوامل کی بنا پر تراجم کی تعداد اور موضوعات میں فرق پڑا۔ خاص طور سے ہارون رشید کے دور سے تحریک ترجمہ کا غلام ہوا ہے۔

(الف) ہارون رشید کا دور: اس دور میں تمام تر تہذیب سائنس کی کتابوں کے ترجمہ پر مرکوز تھی۔ ہارون کے وزیر یحییٰ بن خالد یحییٰ نے لائق مترجمین کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کیں۔ ہارون کے زمانے میں جو شہر مسلمانوں کے قبضے میں آئے اس کا کتابخانہ مکمل طور پر ہلاک ہو گیا تھا۔ خطاطوں اور ریاضی کی یونانی کتابوں، اقلیدس کی کتاب، بطلمیوس کی کتاب (یعنی مقیم کتاب) اور ہندوستان کی ملی کتابوں کا عربی میں ترجمہ اسی دور میں ہوا۔

ب) ماسون رشید کا دور: ماسون کے زمانے میں قرآن کی مختلف تفسیروں کی بنا پر "علم کلام" کے مباحث عروج پر تھے۔ اس دور میں فلسفہ کی بہت سی کتابیں عربی سے ترجمہ ہو کر مہر عام پڑ گئیں۔

ج) ماسون کے بعد کا دور: حنبل کے دور میں بھی ترجمے کا کام چلا رہا تھا حسین بن اسحاق اسی طرح ترجمہ کرنے میں مشغول رہے لیکن معتصم نے جب بغداد کی بجائے سامراء کو دار الحکومت بنایا تو ترجمے کی کیفیت میں تبدیلی آئی۔ اس تبدیلی کی اہم ترین وجہ بہت الحکومت کی اہمیت کا کم ہونا تھا جو اس وقت کا ایک اہم ترین علمی ادارہ تھا۔

د) تحریک ترجمہ کا اہتمام: بغداد میں ترجمے کی تحریک دو سو سال تک بہت زیادہ کامیابی کے بعد عہد زوال ہو گئی اور نئے عیسوی ہزارہ کے آغاز میں ختم ہو گئی۔ البتہ تحریک کے ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی قیود ترجمہ شدہ علوم کی طرف کم ہو گئی تھی یا مترجمین کم ہو گئے تھے بلکہ اس تحریک کے اہتمام کی جہتوں زبانوں میں نئے موضوعات کا فقدان تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ تحریک اپنی ادبی مرکزیت کو ہٹاتی تھی۔ جدید مضامین کے پیش نہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دیگر غیر دینی یونانی کتب ترجمے

کی داستانوں نے ہارون کی شہرت کو چار چاند لگا دیے۔

ہارون کی شہرت سلطنت کے نظم و نسق کی بنا پر تھی۔ مسجدوں، مدرسوں،

کے لیے دستیاب نہ تھیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی ہونانی کتابیں جو اس تحریک سے حلقہ دہشتروں کے لئے کشش رکھتی ہوں موجود نہ تھیں کیونکہ بیشتر علوم و فن میں طبع زاد کتابیں تصنیف ہو چکی تھیں جو ترجمہ شدہ کتابوں سے بلند پایہ تھیں۔ تحریک ترجمہ کے بانی اور حامی اب ترجمے کے کام کی سرپرستی کرنے کی بجائے عربی میں تصنیفات پیش کر رہے تھے۔ اسلامی حکومت کے انتظام اور اسلامی معاشرے کے رشد و کمال کی وجہ سے تعلیمی ادارے بننے لگے۔ ان اداروں نے علوم و فنون کی نشر و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے کا پہلا تعلیمی ادارہ بیت الحکمة بغداد میں تعمیر ہوا جو حکومت کی سرپرستی میں سرکاری گرائنڈ سے چلتا تھا۔ یہ ادارہ محققین اور مزین بالخصوص ایسے لائق مترجمین کے اجتماع کا مرکز تھا جو یونانی فلسفہ کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بیت الحکمة جو مسلمانوں کا پہلا کتابخانہ تھا اس کی بنیاد ہارون نے رکھی تھی مگر ترجمے کے کام کی شروعات منصور کے دور میں ہوئی تھی۔ جب عباسیوں کے دور میں فلسفہ یونان کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو اسلامی عقائد کی دغا و دیر و زہر ہو گئی۔ پھر ان عقائد کا مقابلہ کرنے کے لیے "علم کلام" منظر عام پر آیا جس سے اسلامی عقائد میں ابتدا والی سادگی نہ رہی۔ جو حد علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر رہ گئی نیز اہل سیاست کی دین میں دل اندازی کی وجہ سے أنفسهم بآئینہ غفلت کا نظریہ سامنے آیا۔ اگر بالفرض کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو وہ اجتہادی غلطی تھی۔ (المواصم من القواصم)

ہندو جبرائیل شہرہ الہی بنی اندرا گاندھی کے نام ۱۷ مئی ۱۹۴۷ء کے خط میں رقمطراز ہے (نہرو کے تمام خطوط تاریخ عالم پر ایک نظر" کے نام سے کتابی صورت میں چھپ چکے ہیں)۔

"عباسی غلبہ بڑے زبردست اثر انداز تھے۔ ان کی سلطنت عام معیار کے مطابق ایک بڑی سلطنت تھی۔ وہ پورا جذبہ ایمان اور جوش مل جو پہاڑوں کو رخ کر لیتا تھا اور سو کے جنگ کی آگ کی طرح آگ آگ پھیل جاتا تھا اب کہاں تھا؟ اب نہ وہ سادگی باقی رہ گئی تھی اور نہ جمہوریت تھی اور غلبہ بھی ایران کے شہنشاہ سے جسے عربوں کے اسلاف نے شکست دی تھی یا تختیہ کے بادشاہ سے کہ زیادہ غلبہ نہ تھا۔ رسول کے زمانے کے عربوں میں وہ عجیب و غریب طاقت اور زندگی تھی جس کا بادشاہوں کی فرہیں بھی مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ اپنے زمانے کی دنیا میں سرفراز اور مریض تھے۔ اور جس وقت وہ آگہی کی طرح اٹھنے اور طوفان کی طرح بڑھتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہوں اور ان کے لشکروں کے چٹکے چھوٹ جاتے تھے۔ حوام ان بادشاہوں سے عاجز آگئے تھے اور عرب، حوام کی بیادگی اور سامی انقلاب کا پیام لے کر آئے تھے اس لیے سب ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ لیکن اب یہ سب

ہیبتالوں، پلوں، سزاؤں اور نہروں کی قہیر برا کہہ کی لیاقت کا مظہر تھی۔ برا کہہ نے سترہ سال تک سلطنت کا انتظام چلایا اور بالآخر یہی لیاقت ہارون کے ہاتھوں ان

باتیں کہیں تھیں۔ اب تو ریگستان کے مہنے والے غلوں میں راج رہے تھے اور مجبوروں کے بجائے فدیہ ترین مذاکرات کھاتے تھے۔ جب خود ان کی جین سے گزرتی تھی تو سامی انقلاب یا تہذیبوں کی فکر کیوں کرتے؟ انھوں نے بھی شان و شوکت کے معاملے میں پرانی سلطنتوں سے ہانسی لے جانے کی کوشش کی۔ اور اس سلسلے میں ان کی بہت سی بری عادتیں بھی یکے لگے۔ ان میں سے ایک بری عادت جیسا کہ میں صمیمیت پر چکا ہوں عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھنا ہے۔

اب دار الحکافہ دمشق کی بجائے عراق میں بغداد کو منتقل ہو گیا۔ دار الحکافہ کی چہرہ ملی خود اپنی جگہ پر نہایت اہم تھی کیونکہ بغداد ایرانی بادشاہوں کی آرام گاہ تھا۔ اس کے علاوہ دمشق کے مقابلے میں وہ ہرپ سے زیادہ دور تھا۔ گویا اب عباسیوں کی نظر ہرپ کی بجائے ایشیاء کی طرف زیادہ تھی۔ ابھی تو تختیہ کو رخ کرنے کی بہت سی کوششیں اور یورپین اقوام سے بہت سی لڑائیاں ہونا باقی تھیں لیکن یہ سب لڑائیاں موناہ آہستہ ہوئیں۔ فوجات کا زمانہ تو اب ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے عباسی غلبہ یہ چاہتے تھے جو کچھ سلطنت باقی رہ گئی ہے اس کو مضبوط اور مستحکم بنالیں۔ لیکن اور افریقہ کو چھوڑ کر بھی یہ سلطنت بہت بڑی تھی۔

بغداد کا نام تو صمیمیت خوب یاد ہوگا۔ وہی ہارون الرشید و شہزاد کا بغداد جس کے حیرت انگیز قلعے اہل لیلہ میں لکھے ہیں؟ عباسی خلفاء کے زمانے میں جس شہر کو مہر و ہوا یہ وہی اہل لیلہ کا شہر تھا۔ یہ بہت بڑا شہر تھا۔ جو غلوں، سرکاری دفاتروں، اسکولوں اور کالجوں، بڑی بڑی دکانوں، باغوں اور چشموں سے بھرا پڑا تھا۔ یہاں کے ۲۰ چشموں کی مشرق اور مغرب کے ساتھ نہایت وسیع پیمانے پر تجارت ہوتی تھی۔ بیٹار سرکاری حکام سلطنت کے دور دراز کے مقامات کی خبر رکھتے تھے۔ نظام حکومت اب زیادہ پیچیدہ ہوتا جاتا تھا اور بہت سے محکموں پر مشتمل تھا۔ ڈاک کا نہایت محمول انتظام تھا اور اس کے ذریعے سے سلطنت کا گوشہ گوشہ دار الحکافہ سے منسلک تھا۔ اہل لیلہ کی اطاعت۔ ساری دنیا سے لوگ بغداد آ کر رہتے تھے خاص کر عالموں، طالب علموں اور صحابوں کے لئے یہ خاص کشش رکھتا تھا کیونکہ یہ شہر تھا کہ غلبہ قابل لوگوں کی اور نابینوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔

غلبہ خود بڑی پیش و محتر کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کے چاروں طرف عباسیوں کا مجمع رہتا تھا اور اس کا حرم عورتوں سے بڑھا تھا۔ ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے سلطنت عباسیہ ۸۶ء سے ۹۰۹ء تک ہارون الرشید کے زمانے میں ادھ کمال پر تھی۔ ہارون الرشید کے دور میں جین کے شہنشاہ اور مغرب کے بادشاہ چارلی کے پاس سے سفیر آیا کرتے تھے۔ فرض بغداد اور عباسی سلطنت، اہل حکومت

کی تباہی کا موجب بن گئی۔ اگرچہ عباس اور جعفر بریکی کے معاملے اور ان کی خیر ملاقاتوں کے نتیجے میں عباس کے حاملہ ہونے کی کہانی بھی مشہور ہے لیکن یہ شخص

تہارت اور علم و فضل کی ترقی کے معاملے میں اتہین کو چھوڑ کر جو عربوں (فی امیہ) کی زیر حکومت تھا سارے یورپ سے بڑی ہوئی تھی۔

عہد دور سے خاص طور پر ہمیں اس لئے دلچسپی ہے کہ اس نے سائنس کا ایک نیا شوق پیدا کر دیا۔ تم جانتی ہو کہ جدید دنیا میں سائنس بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اس کے بہت زیادہ مہم جوں سے ہیں۔ سائنس محض چند کھٹک چیزوں کے ظہور میں آنے کی دعا نہیں کیا کرتی۔ اس کی جستجو کرتی ہے کہ یہ چیزیں کیوں اور کیسے ظہور میں آتی ہیں۔ وہ تجربوں پر تجربے کرتی ہے۔ ہمارا کوشش کرتی ہے۔ کبھی ناکام رہتی ہے اور کبھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسانی علم میں اضافہ کرتی ہے۔ ہماری موجودہ دنیا قدیم دور یا دور وسطی سے بالکل مختلف ہے اور یہ سب سائنس ہی کے شعل ہے۔ کچھ پچھوتے جدید دنیا سائنس کی ساخت و پرداخت ہے۔

قدیم زمانے میں نہ تو مصر میں، نہ چین میں اور نہ ہندوستان میں سائنس کا رواج تھا۔ البتہ قدیم یونان میں اس کا تھوڑا بہت چرچا تھا۔ اس کے بعد روم میں اس کا نشان تک نہیں ملتا لیکن عربوں میں حقیقی و تحقیقی کا یہ جذبہ موجود تھا۔ اس لئے انھیں موجودہ سائنس کا بانی کہنا بالکل صحیح ہوگا۔ بعض مذاہن میں مثلاً طب اور ریاضی میں انھوں نے ہندوستان سے بہت کچھ سیکھا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے چھوٹے اور ریاضی دان کافی تعداد میں ہندوستان پہنچے تھے اور بہت سے عربی طالب علم شمالی ہند میں ٹیکسلا میں آئے تھے جو اب بھی بہت بڑی یونیورسٹی تھی اور طب کی تعلیم کے لئے خاص طور پر مشہور تھی۔ طبی اور دیگر مذاہن کی مستحکم کتابوں کا خاص طور پر عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ بہت سی چیزیں مثلاً کاغذ سازی عربوں نے چینیوں سے سیکھی لیکن دوسروں سے حاصل کئے ہوئے علم کی بنا پر انھوں نے خود بھی حقیقی و تحقیقی کی اور بہت سی اہم چیزیں دریافت کر لیں مثلاً دوربین اور قصبہ لہا سب سے پہلے ان ہی نے ایجاد کی۔ طب کے معاملے میں عربی حکماء اور جراح سارے یورپ میں مشہور تھے۔

اس میں شک نہیں کہ ہندوستان تمام علمی تحریکوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ دوسرا مرکز قریب قازق مغرب میں عربی اتہین کا دار السلطنت تھا۔ ان کے علاوہ عربی دنیا میں اور بہت سی یونیورسٹیاں بھی تھیں جہاں علم کا چراغ روشن تھا مثلاً قاہرہ اور بصرہ اور کوفہ وغیرہ۔ لیکن ان تمام مشہور شہروں کی ناک ہندو تھا جس کے حلقے ایک عربی مؤرخ لکھتا ہے کہ "وہ اسلام کا صدور مقام، عراق کا چشم و چراغ، سلطنت کی راہدہانی اور حسن و جمال، جذبہ و جہنم اور خون لیلیٰ کا مرکز تھا۔ اس کی آبادی میں لاکھ سے زیادہ تھی یعنی ہمارے موجودہ کلکتہ یا بمبئی سے قریب قریب دو گنی تھی۔"

ہارون کے جرم پر پردہ ڈالنے اور اس کے مظالم کے لئے جواز پیدا کرنے کی غرض سے گھڑی گئی ہے۔ کئی مؤرخین نے لکھا ہے کہ ہارون اپنی بہن عباسہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا لہذا اس نے اپنی بہن کی شادی جعفر بریکی سے کر دی تھی اور یہ شرط رکھی تھی کہ وہ "ملاپ" سے پرہیز کریں گے اور فقط ہارون کی موجودگی میں ایک دوسرے سے ملا کریں گے تاہم عباسہ کی محبت نے دونوں میں ملاپ کر دیا جس کے نتیجے میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب ہارون کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ہمارے کو نابود کر دیا۔

جس کسی نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ یہ کہنا بھول گیا ہے کہ ہارون رشید احمق تھا وہ اس شادی کے نتائج کو نہیں سمجھتا تھا۔

کتاب شافعیہ کا مصنف ابو فراس کتاب حسرة الاوراق سے نقل کرتا ہے کہ

فہمیں یہ سن کر دلچسپی ہوئی کہ سوزے پینے کی ابتدا بغداد کے امراء نے کی تھی۔ ہماری ہندوستانی زبان میں سوز کا لفظ عربی سے آیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں کا لفظ فہمیں عربی لفظ فہمیں کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ فہمیں اور سوزے دونوں عرب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں سے سارے یورپ میں۔

عرب ہمیشہ سے بہت بڑے سیاح تھے۔ وہ ہمہ دور دور تک بحری سفر کرتے تھے اور افریقہ میں، ہندوستان کے ساحل پر، ملائیشیا میں حتیٰ کہ چین میں بھی انھوں نے اپنی نوآبادیاں قائم کر لیں ان کا ایک مشہور سیاح البیرونی گزرا ہے جو ہندوستان بھی آیا تھا اور بیرون ساگ کی طرح اس نے بھی سفر نامہ لکھا ہے عرب لوگ سوزے بھی تھے اور ہمیں اپنی کتابوں اور جہازوں سے ان کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سب بہت اچھے اچھے انسان تھے اور داستانیں لکھتے تھے۔ ان سہا کا افسانہ بھی اسی دور کی تخلیق ہے کچھ ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے عباسی خلافت اور عباسیوں کی سلطنت کا نام بھی نہ سنا ہوگا لیکن اس پر اسرار روانی شہر الہ لیلہ کے ہندو کو چانتے ہوں گے۔

تخلیق کی دنیا اکثر واقعات کی دنیا کے مقابلے میں زیادہ حقیقی اور دیرپا ہوتی ہے۔

ہارون الرشید کے اختلال کے بعد ہی عربی سلطنت مصیبت میں پھنس گئی۔ ہر جگہ بدتمیزی کا دور دورہ ہو گیا۔ بہت سے صوبے خود بخود ہو گئے اور صوبیدار مستقل بادشاہ بن بیٹھے۔ خلیفہ روز بروز کمزور ہوتا گیا یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا جبکہ خلیفہ صرف شہر بغداد اور اس کے آس پاس کے گاؤں کا حکمران رہ گیا جبکہ خلیفہ کو تو سپاہیوں نے قتل سے گھیر کر باہر نکال لیا تھا اور اسے قتل کر ڈالا تھا۔"

ہارون رشید پہلا خلیفہ تھا جو پولو، چوسر اور شطرنج کھیلا کرتا تھا۔

وہ چاہتا تھا کہ اولاد علیؑ میں سے کوئی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے۔ یہ بات بعد میں دی جانے والی مثالوں سے واضح ہو جائے گی۔

ساتھ شہداء

عیون الاخبار الرضا (ص ۱۰۹) میں ہے کہ حامد بن قلعہ طائی طوسی بیان کرتا ہے کہ ایک رات ہارون نے مجھے طلب کیا اور ایک تلوار دے کر کہا:

”اس خادم کی ہدایات پر عمل کرو۔“ خادم مجھے ایک ایسے مکان پر لے آیا جو بند تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس مکان میں ایک کنواں اور تین کمرے تھے۔ ہر کمرے میں بیس بیس آدمی قید تھے جن کے پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں وہ پہلا کمرہ کھول کر لمبے اور گندھے ہوئے بالوں والے بیس آدمیوں کو نکال لایا جن میں پیر و جواں سب شامل تھے۔ ہارون کا خادم بولا: ”ان سب کو قتل کر دو۔“ یہ علیؑ اور فاطمہؑ کی اولاد ہیں۔“

میں نے یکے بعد دیگرے انہیں قتل کر دیا اور خادم نے ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دیں۔ (پچیس آج کل ایجنسیاں لوگوں کو قاتل کر دیتی ہیں) پھر اس نے دوسرا کمرہ کھولا۔ اس میں بھی بیس سادات تھے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ پھر تیسرا کمرہ کھولا گیا۔ اس میں بھی بیس سادات تھے اور ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ آخر میں صرف ایک بوڑھا رہ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا:

”اے بد بخت! خدا تجھے عارت کرے۔ قیامت کے دن تو ہمارے نانا کو کیا منہ دکھائے گا۔ میرے ہاتھ کاٹنے اور میں گھبرا گیا تاہم خادم نے مجھے غصے سے دیکھا اور دھمکایا لہذا میں نے اُس بوڑھے کو بھی قتل کر دیا اور خادم نے اُس کی لاش بھی کنویں میں پھینک دی۔

ستونوں کے درمیان

ابوالفرج اصفہانی مقاتل الطالبین میں ابراہیم بن رباح سے نقل کرتا ہے کہ جب ہارون نے یحییٰ بن عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب کو گرفتار کیا تو اُس کے جسم پر ایک ستون تعمیر کرایا جبکہ وہ ابھی زندہ تھا۔ یہ عمل اُس نے اپنے دادا منصور سے ورثے میں پایا تھا۔ جب منصور بغداد کی بنیاد رکھ رہا تھا تو وہ اولاد علیؑ کو پکڑ پکڑ کر اینٹوں اور چونے سے بنی ہوئی دیواروں میں زندہ چنوا دیتا تھا۔

ایک دن منصور عباسی نے سیاہ زلفوں والے ایک خوبصورت جوان کو پکڑا جو امام حسن کی اولاد میں سے تھا اور راج کو حکم دیا کہ اسے دیوار میں چن دو۔ اُس نے راج پر ایک ناظر بھی مقرر کر دیا تاکہ وہ اُس کی حکم عدولی نہ کر سکے۔ جب راج نے جوان کو دیوار میں ڈالا تو اسے رحم آگیا اور اُس نے دیوار میں ایک سوراخ چھوڑ دیا جس میں سے ہوا گزر سکتی تھی اور جوان سے کہا کہ میں رات کے وقت تمہیں نکال لوں گا۔ رات کی تاریکی میں راج نے جوان کو دیوار میں سے نکال لیا اور کہا:

”اب تم کچھ ایسا کرو کہ میرا اور میرے مردوروں کا خون نہ رہے۔ میں نے تم کو اس لئے پچایا ہے کہ قیامت میں مجھے تمہارے نانا کے سامنے جوابدہ نہ ہونا پڑے تمہیں فوراً چھپ جانا چاہیے۔“ جوان بولا کہ ”میں ایسا ہی کروں گا۔ بس تم میری ماں کو خبر کرو کہ میں زندہ ہوں مگر ان سے مل نہیں سکتا۔“

راج کہتا ہے کہ میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر گیا، اس کی ماں سے ملا اور سارا قصہ کہ سنایا۔ میں نے اسے اُس کے بیٹے کے ہال بھی دیئے جو اُس نے مجھے نکلتی کے طور پر دیئے تھے۔

یحییٰ اور ہارون رشید

جب ہارون رشید کے ہاتھوں اولاد علیؑ کی تعذیب شدت اختیار کر گئی تو یحییٰ

بن عبد اللہ بن حسن نے دہلی میں اُس کے خلاف بغاوت کر دی۔

مؤرخین کے مطابق یحییٰ کافی مدت تک روپوش رہا اور پناہ کی تلاش میں شہر بہ شہر پھرا حتیٰ کہ دہلی میں پہنچا۔ وہاں اُس نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی اور لوگوں میں ہر دلعزیز ہو گیا۔ مختلف شہروں کے لوگ آکر اُس کے پاس پناہ لینے لگے۔ ہارون نے چھاس ہزار کی فوج دیکر فضل بن یحییٰ کو یحییٰ بن عبد اللہ سے مقابلہ کرنے بھیجا۔ فضل نے یحییٰ کو خط لکھا اور اسے صلح کرنے کا مشورہ دیا۔ جب یحییٰ نے دیکھا کہ اُس کے ساتھیوں نے اسے دھوکا دیا ہے اور بھاگ لگے ہیں تو وہ صلح کرنے پر راضی ہو گیا تاہم اُس نے فضل کو لکھا کہ "میں فقط اُس وقت صلح کروں گا جب ہارون اپنے ہاتھ سے میرے لئے امان نامہ لکھے اور عدالت کے قاضی و فقہاء اور بنی ہاشم کے اکابرین اس کی تصدیق کریں۔ ہارون نے یحییٰ کی خواہش کے مطابق امان نامہ لکھ دیا جس پر گواہوں نے دستخط کر دیے۔ اُس نے اس دستاویز کی دو نقلیں بنوائیں، ایک خود رکھ لی اور دوسری یحییٰ کو بھیج دی۔

جب یحییٰ ہارون کے سامنے آیا تو وہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا، اسے دو لاکھ دینار، خطبتیں اور مختلف تحائف دیئے مگر اس کے دل سے کدورت گئی نہ تھی۔ ایک دن اُس نے یحییٰ سے پوچھا: ہم میں سے رسول اکرمؐ کا زیادہ قریبی رشتے دار کون ہے؟ یحییٰ نے کہا: مجھے اس سوال کا جواب دینے سے محاف رکھو۔ ہارون نے کہا: نہیں اجاب دیئے یا تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ اس پر اُن کے درمیان مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔

یحییٰ: بالفرض اگر رسول اکرمؐ زندہ ہو جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ قائم ہو تو کیا تم رشتہ دو گے؟

ہارون: اللہ کی قسم! ضرور دوں گا۔

یحییٰ: بالفرض اگر رسول اکرمؐ زندہ ہو جائیں اور میری بیٹی سے شادی کرنا چاہیں تو کیا یہ جائز ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اُن سے کر دوں؟

ہارون: نہیں! یہ جائز نہیں۔

یحییٰ: اسی میں تمہارے سوال کا جواب ہے (یعنی میں اولاد رسولؐ ہوں اور تم نہیں ہو لہذا میں آنحضرتؐ کا زیادہ قریبی عزیز ہوں) ہارون کو اپنی شکست پر بہت غصہ آیا اور وہ محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ (تاریخ کامل ابن اثیر ج ۵، ص ۹۰۔ ابوالقرج اصفہانی، مقاتل الطالبین، ص ۳۶۵)

نام نہاد علماء

ہارون رشید نے یحییٰ کو دھوکا دینے اور امان نامہ کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا لیکن چونکہ اُس کے پاس اس فیصلے پر عملدرآمد کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اس لئے وہ اس صورتحال کو برداشت کرتا رہا۔ بالآخر اُس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اُس نے وہب بن وہب ابو النختری سے رجوع کیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ عالم برائے فروخت ہے ابو النختری نے امان نامہ پھاڑ دیا اور فتویٰ دیا کہ دستاویز غیر مؤثر ہے۔ یحییٰ کا خون طال ہے۔ اُس خدمت کے بدلے ہارون نے اسے بھاری العام دیا اور قاضی بھی بنا دیا۔ (ایسے ہی نام نہاد علماء چادر زہراؑ کو حکیم بوذرجمیہ خون حسینؑ ہو یا پوری قوم ہر چیز بیچ کھاتے ہیں) اس فتویٰ کی بنا پر ہارون نے یحییٰ کو ایک سو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ یحییٰ نے اسے قربایت رسولؐ یاد دلائی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر اُس نے اسے جیل بھیج دیا۔ دوسرے دن پھر بلوایا اور ایک سو کوڑے لگوائے۔ پھر اسے قید کر دیا اور روٹی پانی بند کر دیا تا آنکہ وہ فوت ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اُس کے جسم پر ستون قہر کیا گیا جیسا کہ ابراہیم بن رباح سے نقل ہوا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ خفغان سے زندان میں فوت ہو گیا۔ بات کچھ بھی ہو یہ تو کھوکھوٹ کر مارنے والی بات ہے۔

ابو البختری جیسے لوگ ہارون سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ ابن اثیر تاریخ کامل میں لکھتا ہے کہ یزید بن عبد الملک کے لئے چالیس نام نہاد علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ خلفاء حساب کتاب اور عذاب سے بری ہیں (تاریخ کامل ج ۴، ص ۱۹۱ طبع ۱۳۵۵ھ)

میں ایسے کتنے ہی نام نہاد علماء کو جانتا ہوں جو ہارون اور یزید جیسے حکمرانوں کی کارسلیس کرتے ہیں، ان کے فسق و فجور کی تائید کرتے ہیں اور دین دار اور دین کے مددگار علماء کے خلاف بیان دھڑکتے رہتے ہیں۔

ہارون کی طبیعت

ایک عورت نے ہارون کو خط میں لکھا کہ اَتَمُّ الْمَلَّةِ اَمْرُكَ وَفِرْ خُبْكُ بِنَا اَنَّاكَ وَذَا ذِكِّ دِلْفَعَةٍ یعنی خدا تمہارا کام پورا کرے، اپنی عطاؤں سے تمہیں خوش رکھے اور تمہارا اقبال بلند کرے۔

ہارون نے اپنے درباریوں سے کہا: اس عورت نے دعا کے پردے میں مجھے بددعا دی ہے۔ جب یہ کہتی ہے کہ خدا تمہارا کام پورا کرے تو اس کا اشارہ اُس شعر کی طرف ہے جس میں شاعر کہتا ہے: ”جب یہ کہا جائے کہ تمہارا کام پورا ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی بربادی کا انتظار کرو۔“ اور جب یہ کہتی ہے کہ خدا اپنی عطاؤں سے تمہیں خوش رکھے تو اس کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے: خَشِيَ إِذَا فَرَخُوا بِنَا أَوْ قَوَّاءَ أَخْلَدْنَا لَهُمْ بَغْفَةً ”جب اُن چیزوں سے جو اُن کو دیا گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے اُن کو ناکہاں پکڑ لیا۔“ اور جب یہ کہتی ہے کہ تمہارا اقبال بلند ہو تو اس کا اشارہ اس شعر کی طرف ہے:

فَاعْلَا طَيْرٌ وَارْتَفَعَ إِلَّا كَمَا طَارَ وَفَعَّ

پرندہ جس تناسب سے اونچا اڑتا ہے اسی تناسب سے نیچے گرتا ہے۔

اولاد ابو طالبؐ

ابو الفرج ابن عساکر الطالبن میں لکھتا ہے کہ ہارون برابر اولاد علیؑ کے متعلق اپنے ملازموں سے پوچھ چکھ کرتا رہتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اولاد علیؑ میں سے ایک عبد اللہ بن حسن بن علیؑ ہے جو ظالم جگہ رہتا ہے۔ ہارون نے اسے بلا بھیجا۔ عبد اللہ آئے اور بولے کہ میرا بی ہاشم کے اختلائی گروہ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں شہر کے دیوانوں میں گھومتا ہوں اور شکار کے ذریعے پیٹ بھرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میرا خون بہانے سے باز رہو۔ ہارون نے عبد اللہ کو قید کر دیا۔ بعد ازاں اُس کے ایک وزیر نے انھیں شہید کر دیا۔ اس نے محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ بن حسن بن حسن کو بھی قید کر دیا اور وہ قید خانے میں ہی شہید ہو گئے۔

اُس نے حسین بن عبد اللہ بن اسماعیل بن عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالبؑ کو اپنے کوڑے لگوائے کہ انھوں نے دم توڑ دیا۔ اسحاق بن حسین بن زید بن حسن بھی ہارون کے زندان میں شہید ہوئے۔ عباس بن محمد بن عبد اللہ بن علی بن حسن ہارون کے سامنے آئے تو ہارون نے کہا: یہاں ہاشم کا عیال عباس نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا: ”خالد تیری ماں ہوگی۔“ یہ سن کر ہارون کا پارہ چڑھ گیا۔ اُس نے حکم دیا کہ اس کا سر پھاڑ دو چنانچہ اُن کے سر پر لوہے کی سلاخ ماری گئی اور وہ شہید ہو گئے۔

امام موسیٰ کاظمؑ اور ہارون رشید

قرآن نے رہبروں کی دو قسمیں بتائی ہیں ایک قسم حق و ہدایت کے رہبروں اور دوسری قسم باطل اور گمراہی کے پیروؤں کی ہے۔ ارشاد باری ہے: وَبَعْضُنَا هُمْ أَتَمُّ يَتَّبِعُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلُوا الْخَيْرَاتِ وَالْأَمَامُ الصَّلَاةُ وَالْإِنْفَاءُ الْمَرْكَبَاتِ وَكُنَّا لَنَا عَابِدِينَ ”ہم نے اُن کو امام بتایا تھا۔ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے اُن کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے

کی وحی کی اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ صفات بالخصوص امام علی اور اُن کی نسل پاک میں ہونے والے ائمہ طاہرین کی صفات ہیں۔

ایک اور جگہ خدا فرماتا ہے: وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يُدْعَوْنَ إِلَى الشَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ یعنی ہم نے اُن کو امام بنایا تھا۔ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن اُن کی مدد نہیں کی جائے گی۔ (سورہ قصص: آیت ۴۱)

یہ صفات بالخصوص ہارون رشید، بنی امیہ، بنی عباس اور شیعت میں اُن کے ہم نگر لوگوں کی صفات ہیں۔

یہ حقائق مد نظر رکھتے ہوئے امام موسیٰ کاظم اور ہارون رشید کے درمیان مقابلہ ایک فطری اور حقیقی مقابلہ تھا۔ ایک امام لوگوں کو اللہ اور جنت کی طرف بلاتا تھا اور دوسرا امام انہیں شیطان اور دوزخ کی طرف بلاتا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دو متضاد مقاصد جمع ہو جائیں؟ اگرچہ بظاہر لا پرواہی، مسکراہٹ اور خاموشی نظر آتی ہے لیکن وہ اُس راکھ کی طرح ہے جس کے نیچے چنگاری دہلی ہوئی ہو۔ جب تک دل دشمنی اور نفرت سے بھرا ہوا ہو یہ آگ سلتی رہتی ہے۔

ہماری اس بات کی وضاحت کے لئے مندرجہ ذیل واقعہ دیکھئے۔

میں اخبار الرضا (ص ۹۳) میں ہے کہ مامون نے کہا: میں ہمیشہ اہل بیت سے محبت کرتا رہا ہوں لیکن ہارون کا التفات حاصل کرنے کے لئے اُن سے دشمنی کا دکھاوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب ہارون مکہ گیا تو میں اُس کے ہمراہ تھا۔ جب ہم

۱۔ سورہ قل یا ایہا الکفارون کی شان نزول کے سلسلے میں آیا ہے کہ جب قریش (کے ولید بن مغیرہ) حاکم بن وائل، اسود بن مطلب اور اسید بن خلف نے سرکار رسالت پناہ سے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم انہما و جنتیم سے کام لیتے ہوئے عبادت کے مسئلے میں اشتراک کر لیں۔ ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں تو آنحضرتؐ نے ان کی یہ تجویز رد کر دی۔

باطل دینی پسند ہے حق لا شریک ہے

شرکت سہانہ حق و باطل نہ کر قبول

مدینہ پہنچے تو امام موسیٰ کاظم ہارون سے ملے تشریف لائے۔ ہارون اُن کا احترام بجا لایا، اُن سے معاف کیا اور اُن کے افراد خاندان کا حال احوال پوچھا۔ جب امام رخصت ہونے لگے تو ہارون رشید اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں بلا سے تہاک سے رخصت کیا۔ جب امام رخصت ہو گئے تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا: یہ کون شخص تھا جس کی آپ نے اتنی تعظیم کی؟ میرے باپ نے کہا: یہ علوم انبیاء کے وارث موسیٰ بن جعفر تھے۔ اگر تم سچا علم سیکھنا چاہتے ہو تو ان سے سیکھ سکتے ہو۔

ہارون نے امام سے معاف کیا، اُن کی تعظیم کی اور تسلیم کیا کہ وہ علوم انبیاء کے وارث تھے تاہم یہ تصدیق اور امام کی یہ عزت ہارون کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی کیونکہ امام لوگوں کو جنت کی دعوت دیتے تھے جبکہ ہارون انہیں جہنم کی طرف بلاتا تھا۔ جب ہارون نے دیکھا کہ لوگ امام سے محبت کرتے ہیں اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ جانتے ہوئے کہ آپ وارث علوم انبیاء ہیں وہ اپنے بغض پر قابو نہ پاسکا اور اس نے متعدد رسول زادوں کو قتل کر دیا۔

اگر لوگ علم اور اہل علم سے محبت کرتے تھے اور حق اور اس کے حامیوں میں دلچسپی رکھتے تھے تو اس میں امام موسیٰ کاظم کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ جاہل بن جاتے اور مکمل کھانا جائز اعمال انجام دیتے تاکہ ہارون اُن سے اسی طرح خوش ہو جائے جس طرح وہ عاتق وغیرہ سے خوش تھا؟ اگر کسی شخص کا کوئی دشمن ہو جس کی تشفی اُس کے مرنے سے ہی ہو سکتی ہو تو کیا اسے دشمن کو خوش کرنے کے لئے خودکشی کر لینی چاہیے؟

امام کاظمؑ نے حکومت کے خلاف قیام نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کسی کو اپنی ہیبت کرنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ انہوں نے کسی کو ہارون کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے نہیں اکسایا تھا۔ آپ کی واحد خطا یہ تھی کہ آپ نے پیغمبروں کا علم دھستے میں پایا تھا اور آپ حق و ہدایت کے امام تھے۔

ہارون کے حکم پر امام کی نظر بندی

ہارون رشید نے اپنے سپاہی امام موسیٰ کاظم کے پاس بھیجے۔ اُس وقت آپ اپنے تاتا کی قبر مبارک کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کر کے جھکڑیاں پہتا دیں اور بھرہ بھیج دیا۔ اُس وقت بھرہ کا عامل یحییٰ بن جعفر بن منصور تھا۔ اُس نے امام کو ایک سال قید رکھا اور پھر ہارون کو ایک خط لکھا کہ اگر تم موسیٰ بن جعفر کو میری تحویل سے نہیں نکالو گے تو میں انھیں رہا کر دوں گا کیونکہ میں نے اُن کے خلاف ثبوت مہیا کرنے کی بہتری کوشش کی لیکن اُن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔

ہارون نے امام موسیٰ کاظم کو بغداد بلا لیا اور فضل بن ربیع کے قید خانے میں۔ پھر یحییٰ کے اور پھر بسندی بن ضاحک کے قید خانے میں بھیج دیا۔ بالآخر سندی نے انھیں زہر دے کر شہید کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق انھیں ایک قالین میں لپیٹا گیا اور لوکر اُن پر بیٹھ گئے جس سے اُن کا دم ٹھٹ گیا اور وہ وفات پا گئے۔

نبی امیر کے مقابلہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ان تمام جرائم کی وجہ بغض اور فطری پستی ہے تاہم ہارون رشید کی شخصیت پر بحث کے دوران جو بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکمران بن جانے کے بعد انسان کی فطرت اور اخلاق میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب وہ اپنی کرسی کو مضبوط دیکھتے لگتے ہیں تو ہر چیز کا اندازہ کرسی کی طاقت کے حوالے سے لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منصب اور طاقت کے مقابلے میں عقیدہ، علم اور ضمیر کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔

اگر ہم حکومت کو ذہنیت میں تبدیلی کا سبب نہ سمجھیں تو ہم اُن کمزور لوگوں کے رویے کی کیا توجیہ کریں گے جنھیں جب کوئی منصب مل جاتا ہے تو وہ سخت دل میں جاتے ہیں۔ منصب سے میری مراد فقط سرکاری عہدہ ہی نہیں بلکہ دینی عہدہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دینی سربراہ بھی ایک سرکاری سربراہ کی مانند ہوتا ہے

دونوں اپنے اپنے عہدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں واحد فرق یہ ہے کہ دینی سربراہ اپنے عہدے کو مقدس سمجھتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا اپنا دینی فرض سمجھتا ہے۔ وہ اس کی حفاظت کو دوسرے مقدمات کی حفاظت کی طرح ضروری جانتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی سربراہی میں دلچسپی زیادہ خطرناک اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ صرف اہل بیت عصمت اور خاندان عصمت کے ہیرو جو انگیوں پر گئے جاسکتے ہیں اس خطرے سے محفوظ ہیں۔^۱

اوپر جو کچھ کہا گیا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ آیت اللہ حسن اکھم اپنی کتاب مستمسک العروة میں اجتہاد و تقلید مسئلہ ۲۲ کے فٹ نوٹ میں تحریر فرماتے ہیں: "انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ایک مربع تقلید کے لئے عدل برقرار رکھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ہر ایک کی عدالت میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور جب کسی "اہل عہدہ دار" میں عدل کی قوت نہ رہے، وہ احتیاط کا دامن اور اپنا احتساب کرنا چھوڑ دے تو اُس کی عدالت جلد ہی کا لعدم ہو جاتی ہے کیونکہ "مرہیت" ایک خطرناک مقام ہے جو بڑے بڑوں کے قدم لگنا دیتی ہے۔"

امام رضا اور ہارون

سید حسن امین امیان (ج ۱ ص ۶۰) میں لکھتے ہیں: امام موسیٰ کاظم کی وفات کے بعد ہارون نے اپنے کمانڈر "جلودی" کو مدینہ بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ

۱۔ اس عہدے کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے: مَا كَانَ لِغَيْرِہٖ اَنْ یُّؤْتِیَہُ اللّٰہُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَہُ ثُمَّ یَغْزِیَ النَّاسَ ثُمَّ یُؤْتِیَہُ اللّٰہُ اَیْنَ یُؤْتِیْہُ اللّٰہُ یُعْطِیْہُ مَا یَشَآءُ کسی بشر کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کی بجائے میرے بندے ہو جاؤ اور خدا کی عبادت کرنا ضروری نہیں۔ (سورۃ آل عمران: آیت ۸۷) اس سے اگلی آیت کہتی ہے مگر ہے کہ طاقت کی بنا پر کوئی شخص خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس فقرہ سے اپنے آپ کو وہی لوگ بچاسکتے ہیں جو ایمان اور تقویٰ کی عظمت سے مالا مال ہوں۔ (مؤلف)

آل اہل طالب کے گھروں پر حملہ کرے اور ان کی ہر عورت کا ایک جوڑا چھوڑ کر باقی تمام لباس لوٹ لے۔ چنانچہ جلودی جب امام رضا کے گھر پہنچا تو امام نے گھر کی تمام خواتین کو ایک کمرے میں جمع کر دیا اور خود گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئے۔ جلودی نے کہا: "میں گھر میں ضرور داخل ہوں گا اور عورتوں کے کپڑے لے جاؤں گا۔" امام نے قسم کھائی کہ وہ عورتوں کے قاتلوں کے کپڑے اور زیور اس کو لا دیں گے بشرطیکہ وہ گھر کے باہر ہی کھڑا رہے۔ امام کی خوش اخلاقی کے نتیجے میں وہ آپ کی بات مان گیا۔ تب امام گھر میں گئے اور آپ نے کپڑے اور زیور وغیرہ لا کر جلودی کے حوالے کر دیے۔ وہ انھیں ہارون کو پیش کرنے کے لئے لے گیا۔ جب مامون تخت نشین ہوا تو اس نے جلودی پر خضے کا اظہار کیا اور اسے قتل کرنا چاہا۔ امام رضا بھی اس محفل میں موجود تھے۔ انھوں نے مامون سے سفارش کی کہ جلودی کی جان بخش دے تاہم جلودی کو امام کے ساتھ اپنی بدسلوکی یاد تھی۔ وہ سمجھا کہ آپ مامون کو اس کے خلاف اکسارہے ہیں۔ چنانچہ اس نے مامون سے کہا: "خدا کے واسطے میرے متعلق ان کی بات نہ مانیے۔" مامون نے کہا: "بخدا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں میں وہ نہیں مانوں گا۔" چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جلودی کی گردن اڑا دی جائے۔

ہارون نے اولاد ملی اور دوستان ملی پر بہت ظلم کئے لیکن طوالت سے بچنے کے لئے ہم ان کا ذکر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔

جو کچھ اوپر کہا گیا ہے وہ ہارون کے کردار کو سمجھنے کے لئے کافی ہے اور اس کی فطرت اور پالیسیوں پر خاصی روشنی ڈالتا ہے۔

امین عباسی

ہارون نے ۲۳ سال سے زیادہ حکومت کی۔ وہ ۱۹۳ھ میں طوس میں فوت ہوا اس نے امین کے لئے بیعت لی۔ امین کی خلافت کی مدت ۳ سال سے کچھ اوپر تھی

ابو الفرج اصفہانی مصنف تہذیب الخلفاء لکھتا ہے: ابو طالب کی اولاد سے امین کا رویہ اپنے پیشروؤں سے مختلف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ و عشرت میں مشغول رہتا تھا۔ بعد میں اس کے اور مامون کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور وہ مارا گیا۔ امین اور مامون کے دور میں اولاد ابو طالب کے بارے میں کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا۔

مامون رشید عباسی

مامون اپنے بھائی امین کو قتل کر کے تخت نشین ہوا۔ ہارون اور مامون کے زمانے میں شیعہ عقیدے نے مضبوطی سے جڑ چکلی اور اس کا اثر مامون کے دربار میں بھی ظاہر ہوا۔ مامون کا وزیر فضل بن سهل ذو الریاسین شیعہ تھا اور مامون کا سہ سالار طاہر بن الحسن خراسانی بھی جس نے اس کے لئے بغداد فتح کیا اور اس کے بھائی امین کو قتل کیا شیعہ تھا۔ الخضر مامون کی حکومت میں بہت سے شیعہ تھے اور انکی وجہ تھی کہ وہ فضل اور طاہر سے خوفزدہ رہنے لگا۔ لہذا اس نے فضل کو قتل کر دیا اور طاہر کو سہ سالاری سے سبکدش کر کے ہرات کا عامل بنا دیا۔ امین اخیر نے تاریخ کامل میں ۲۵۰ھ کے واقعات کے ضمن میں لکھا ہے کہ طاہر کا پورا قبیلہ شیعہ تھا۔ (تاریخ المشیخہ از علامہ شیخ محمد حسن مظفر)

یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خود سر حکمرانوں نے شیعوں پر جو مظالم ڈھائے اور قاتلانہ حملے کئے وہ شیعہ عقیدے کے پھیلاؤ کا موجب بن گئے۔ انھوں نے جتنے زیادہ ظلم کئے اتنے زیادہ لوگ اہل بیت کے گرد جمع ہو گئے اور ہر مقتول کے مقابلے میں ہزاروں افراد نے شیعہ مذہب قبول کر لیا۔ مندرجہ ذیل واقعے سے عمارے قول کی وضاحت ہو جائے گی۔

جب سندی بن شاک نے امام موسیٰ کاظمؑ کو زہر دیکر شہید کیا تو وہ ۸۰ علماء اور اکابرین کو امام کی میت کے پاس لایا اور کہنے لگا: تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ وہ

تکلیف میں نہ تھے اور طبی موت مرے ہیں۔ اس نے خواص کو اس لئے بلایا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ امام کے جسم اطہر پر زخم، خراش یا تشدد کا کوئی نشان نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ انھیں قتل کیا گیا ہے۔

ہارون نے ایسا اس لئے کیا کہ لوگوں کو شک تھا کہ امام کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے اور یہ شک اُس کے خلاف بغاوت کے لئے کافی تھا۔ بعد ازاں امام کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ چونکہ بیشتر شیعہ اس علاقے میں رہتے تھے اس لئے انھوں نے ہکار کر کہا: ”موسیٰ بن جعفر انتقال فرما گئے ہیں۔ آؤ اُن کا آخری دیدار کر لو۔“ شیعہ یہ سن کر مشتعل ہو گئے اور اس سے پہلے کہ فساد پھوٹ پڑتا ہارون کے چچا سلیمان بن جعفر نے جنازہ پولیس سے اپنی تحویل میں لے لیا اور ایک بڑے اہم کے ہمراہ اسے نگے پاؤں لے کر چلا۔ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ امام سے محبت کی بنا پر یا اُن کے ساتھ اپنی رشتے داری کی وجہ سے وہ اُن کے جنازے کی مشابہت کر رہا ہے تاہم حقیقت یہ ہے کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اُس کے پیچھے ہارون کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ اسی لئے وہ لوگوں کے جذبات ٹھنڈے کرنا چاہتا تھا۔

جب مامون کو پتا چلا کہ اُس کی سلطنت میں شیعوں کی بہت بڑی تعداد کا رجحان امام رضا کی جانب ہے اور وہ اُس کے باپ ہارون سے ناخوش ہیں بلکہ سابقہ عباسی حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں تو اُس نے شیعوں کے دل جیتنے کے لئے منافقانہ طور پر شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اُس نے امام علی کی خلافت کا دفاع کرنا شروع کر دیا، اُن کی حقانیت کا اثبات کیا اور یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ ابوبکرؓ اور عمرؓ سے افضل ہیں۔ دراصل اُس نے یہ سب کچھ اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لئے کیا۔ تعجب کی بات ہے کہ بہت سے شیعہ بھی مامون کے منصوبے کو نہ سمجھ سکے اور انھوں نے اُس کے بارے میں اچھی رائے قائم کر لی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہارون

اور مامون نے ایک ہی مقصد کی خاطر کوشش کی اور وہ مقصد اپنی سلطنت کو مضبوط بنانا تھا۔ اُن کے طریقے مختلف تھے لیکن مقصد ایک ہی تھا۔ ہارون نے امام کاظمؑ کو زہر دیا اور مامون نے امام رضاؑ کو زہر دیا۔ اُن میں واحد فرق یہ تھا کہ ہارون کی غلطیوں سے مامون سکھ گیا کہ اولاد علی کی کھلم کھلا مخالفت کرنا سیاسی خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔

امام رضا اور مامون

امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بہترین انسان تھے۔ وہ خدا اور خلق خدا کی نظروں میں بہت بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب وہ نیشاپور سے گزرے تو ہزاروں لوگ اُن کے استقبال کے لئے

۱۔ یہ واقعہ نیشاپور میں پیش آیا تھا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عوام کو خصوصاً ایران کے عوام کو اور اطہار سے کتنی گہری محبت اور عقیدت تھی۔ عباسی خلافت کے اہلکاروں کی تمام تر سرگرمیوں کے باوجود کتنی عجیب بات ہے کہ مامون نے اپنی سیاست چکانے کے لئے جس کی تکمیل کے جان کا یہ موقع نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے امام رضاؑ کو نہایت احرام کے ساتھ مدینہ سے نکالا لیکن علیحدہ طور پر اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ امام کو ایسے شہروں سے نہ گزرا جائے جہاں اُن کے شیعہ آباد ہیں لہذا آپ کو اُن راستوں سے گزرا گیا جہاں شیعہ آباد نہیں تھے اور جہاں کے لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ ذرا امام رضاؑ کے لئے مامون کے ظاہری احرام کو بھی دیکھئے اور اُس کی سیاسی چال کو بھی جس پر آپ پروردہ کام ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام رضاؑ کو خاص طور پر تم نہیں لایا گیا جو شیعوں کا مرکز تھا۔ علاوہ انہیں بغداد جو دارالکلام تھا اور کسی ایک گروہ کا نہیں بلکہ تمام گروہوں کا مرکز تھا۔ امام رضاؑ کو وہاں ٹھکانا ممکن تھا لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہاں امام کی آمد سے مامون کے خلاف فضا بن سکتی تھی نہیں لایا گیا۔ اسی طرح آپ کو کوفہ بھی نہیں لایا گیا بلکہ غیر معروف راستوں سے نیشاپور لے جایا گیا۔ ہارون کے وہم و گمان میں بھی یہ بات تھی کہ خراسان کے اس دور القادہ شہر میں اس طرح کے جذبات دیکھنے میں آگے آگے اور لوگ امام رضا علیہ السلام کا پرتاک استقبال کرنے کے لئے گھروں سے نکل آئیں گے۔ جب امام کی سواری نیشاپور پہنچی تو لوگوں کا ایک سیلاب آپ کے استقبال کے لئے اُٹھ آیا۔

مردوزن اور چھوٹے بڑے سمجھنے والے آپ کا نہایت ہی عظیم الشان استقبال کیا۔

راستوں میں جمع تھے۔ علماء نے امام کی سواری کی مہار تمام رکھی تھی۔ وہ علم امام سے استفادہ کرنا چاہتے تھے اور ان کی زبان مبارک سے ان کے آباء اجداد کی حدیث سننے کے خواہشمند تھے۔

امام رضا کی نماز عید اور مامون

مامون نے امام رضا سے درخواست کی کہ عید کی نماز آپ پڑھائیں لیکن امام نے ان شرائط کے مطابق جو ولی عہدی کے وقت طے ہوئی تھیں نماز پڑھانے سے معذرت کر لی۔ مامون کا اصرار بہت بڑھا تو امام نے اس کی درخواست قبول کر لی اور فرمایا کہ میں اسی طرح نماز پڑھانے جاؤں گا جس طرح رسول خداؐ جایا کرتے تھے۔ علماء بھی آپ کے والدین استقبال کے لئے آئے۔ اور وہ شخص جو اس شہر کے لوگوں میں سب سے بڑا عالم تھا اس نے درخواست کی کہ یہ اعزاز مجھے عطا جائے کہ امام رضاؑ کے ہوتے کی مہار میرے ہاتھ میں ہو یعنی امام کی ساری بانی کا اعزاز بیٹا پر کے سب سے بڑے عالم نے حاصل کیا۔ لوگوں نے عرض کی کہ مولانا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی کوئی یادگار باقی رہ جائے اس لئے آپ ہمارے درمیان سے گزرتے ہوئے ہمیں کوئی تحفہ دیجئے جائیں اور وہ یادگار بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں جسے ہم لکھ کر محفوظ کر لیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ بارہ ہزار طلائی تمغے انبار لکھے تھے اس لئے اس حدیث کو مسلسل لکھ لکھ لیا گیا ہے یہ بات ہے اساس ہے۔ اس حدیث کو مسلسل لکھ لکھ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے تمام راوی اور ظاہرین ہیں۔ بیٹا ہوا احادیث کے قدر دانوں کا مرکز تھا اس لئے امام سے خواہش کی گئی کہ آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں۔

لکھا ہے کہ امام رضاؑ نے جب محل سے روئے انور باہر نکلا اور دیکھنے والوں کی نظر آپ پر پڑی تو وہ بول اٹھے لَسْتُ لَوْ اَنْهَانِمْ مَخْلُوقَاتِنِ رِضْوَانِ اللّٰہِ آپ کی شکل و شبہت تو رسول خداؐ کی ہے۔ چنانچہ لوگوں کے درمیان جوش و خروش بڑھ گیا۔ اس کے بعد امام نے انھیں صلب کر کے فرمایا۔ میں نے اپنے چار بزرگوار سے سنا اور انھوں نے اپنے چار بزرگوار سے یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا سلسلہ رسول خداؐ سے ہو کر لوح و قلم اور خدا سے عزوجل تک پہنچا کہ خدا سے عزوجل فرماتا ہے: تَكَلَّمَ رَبُّنَا بِاللّٰہِ جُصْنُ لَفْنِ دَخَلَ جُصْنُ اَبْنِ بْنِ عَلَیِّہِ "مگر توحید میرا حصار ہے پس جو اس حصار میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نکلا گیا۔"

(استاد شہید مطہری، محل مطہر، مطبوعہ جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان)

تھے۔ مامون نے امام کی بات مان لی۔ لوگ انتظار میں تھے کہ امام رضاؑ بھی ان ہی آداب و رسوم کے ساتھ جو خلفاء اور امراء کا خاصہ تھا تشریف لائیں گے لیکن جب انھوں امام کو برہنہ پایت الشرف سے برآمد ہوتے اور تکبیر پڑھتے ہوئے عید گاہ کی طرف رواں دواں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ امراء و رومائے سلطنت یکبارگی اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے انھوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے اور روتے ہوئے اور تکبیر کہتے ہوئے امام کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ امام ہر قدم پر تمین مرتبہ تکبیر کہہ رہے تھے۔

لکھا ہے کہ فضل بن سہل نے مامون سے کہا: اِنْ بَلَغَ الرِّضَا المَضْنٰی فَهٰذَا الشَّبَہُ النِّقَیْبِ بِہِ النَّاسُ وَالْوِثَاقُ اَنْ تَسْأَلَهُ اَنْ یُّزَجِّعَ اِذَا رَضَا اِسْ حَالِ میں نماز پڑھانے کے لئے پہنچ گئے تو لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھیں گے لہذا میرا مشورہ ہے کہ آپ انھیں واپس بلا لیں۔ مامون نے آدمی دوڑایا کہ امام سے درخواست کرے کہ واپس تشریف لے آئیں۔ امام نے اپنے جوتے منگوائے، انھیں پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس تشریف لے گئے۔

مامون نے امام کی عزت گھٹانے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کا فیصلہ کیا کہ اگر امام دنیاوی شان و شوکت میں دلچسپی نہیں لیتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انھیں حاصل ہی نہیں ہوتی۔ اگر انھیں بھی حکومت مل جائے تو وہ بخوشی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اس نے امام رضاؑ سے کہا: "فرزند رسول! میں چاہتا ہوں کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤں اور سلطنت آپ کے سپرد کر دوں۔" اس پر ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کا خلاصہ ہم کتاب میون اخبار الرضا سے نقل کر رہے ہیں۔

امام رضاؑ: اِنْ كُنَّا نَحْنُ هٰذِہِ الْخِلَافَۃُ لَكَ وَاللّٰہُ جَعَلَهَا لَكَ فَلَا یَجُوزُ اَنْ تَخْلَعَ لِذَا اَلْبَسَكَ اللّٰہُ وَنَجْعَلُہُ لِغَیْرِكَ وَاِنْ كُنَّا نَحْنُ الْخِلَافَۃُ لَیْسَتْ لَكَ فَلَا یَجُوزُ لَكَ اَنْ تَجْعَلَ لِنِیْ مَا لَیْسَ لَكَ اِذَا خِلَافَتُہَا رَاحَتْ ہے اور

خدا نے اسے تمہارے لئے قرار دیا ہے تو یہ جائز نہیں کہ خدا نے جسکو جو لباس پہنایا ہے اسے اتار دو اور دوسروں کے اختیار میں دیدو اور اگر یہ تمہارا حق نہیں ہے تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ تم اسے کسی کو بخش دو۔

مامون: آپ کو بہر حال خلافت قبول کرنی ہوگی۔

امام رضا: مجھے غرہ ہے کہ میں خدا کا ایک بندہ ہوں۔ میں زہد کے ذریعے برائیوں سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ میں محرمات سے دامن بچا کر اور تواضع اختیار کر کے خدا کے قرب کا امیدوار ہوں۔

مامون: اگر آپ حکومت قبول نہیں کرتے تو میرے ولی مہدی بن جائیں۔

امام رضا: خدا جانتا ہے کہ میں اسے قبول کرنے سے خوش نہیں ہوں۔

مامون: کیا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ زاہد ہیں؟

امام رضا: بخدا! میں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں نے دنیا کو دنیا کی خاطر نہیں چھوڑا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔

مامون: کیا ہے؟

امام رضا: تم لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ مجھے دنیا سے رغبت اس لئے نہیں کہ دنیا میری پہنچ میں نہیں تھی۔ جو نبی مجھے موقع ملا میں نے ولی مہدی قبول کر لی۔ مامون کو طیش آگیا اور اس نے کہا: اللہ کی قسم! اگر آپ ولی مہدی قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ امام رضا نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں راضی ہوں کیونکہ خدا نے مجھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ میں اس شرط پر ولی مہدی قبول کرتا ہوں کہ امور حکومت میں دخل نہیں دوں گا کسی کو مقرر یا معزول نہیں کروں گا، قضاوت نہیں کروں گا، فیصلہ سازی میں حصہ نہیں لوں گا اور حکومت کے موجودہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا بلکہ دور رہ کر مشورے دوں گا۔ مامون نے کہا کہ مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں۔

مامون لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ولی مہدی کے نتیجے میں امام رضا بھی دنیا میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن امام نے جو طرز عمل اختیار کیا اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوا۔ جب مامون اپنی فریب کارانہ چالیں چلتے چلتے تھکت گیا اور اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی تو اس نے آپ کو زہر دیکر شہید کر دیا۔

مامون نے امام رضا کے ساتھ دیوانی سلوک کیا جیسا اس کے باپ ہارون نے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ اور منصور نے امام جعفر صادق کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے اسی طرح فریب سے کام لیا جیسے معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن کے معاملے میں لیا تھا۔

جابر مکرانوں نے اپنی حکومت بچانے کے لئے دوستان خدا کا خون بہانے سے دریغ نہیں کیا لیکن یہ قربانی راقح پر گاحرن مردان حریت کے لئے معمول کی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مردان حریت سے محبت کرتے ہیں اور استبدادی حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں اور دینی نکتہ نگاہ سے انہیں تسلیم نہیں کرتے۔

مقتسم عباسی

۲۱۰ھ میں مامون کی موت کے بعد مقتسم کی بیعت کی گئی۔ مقتسم نے ۸ سال سے کچھ اور حکومت کی۔ اس کا جانشین راقح ہوا جس نے پانچ سال حکومت کی۔ ابو الفرج اسمعانی مفصل الطالبین میں لکھتا ہے: مقتسم کے دور میں محمد بن قاسم بن عمر بن علی بن ابی طالبؑ نے بغاوت کی۔ اس نے شکست کھائی اور قید کر دیا گیا لیکن بعد میں قید خانے سے فرار ہو گیا۔ عبد اللہ بن حسین بن عبد اللہ بن اسماعیل بن عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالبؑ نے ”کالے کپڑے“ نہیں پہنے (کیونکہ نئی عباسی کالے کپڑے پہنتے تھے)۔ مقتسم نے اسے نظر بند رکھا حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔

مقتسم نے امام محمد تقی کو قید کر دیا لیکن بعد میں رہا کر دیا اور مامون کی بیٹی ام الفضل سے جو امام تقی کی بیوی تھی کہا کہ وہ امام کو زہر دیدے۔ اُس نے مقتسم کے کہنے پر امام کو زہر دے دیا۔

سید محسن امین میمون اخبار الرضا میں لکھتے ہیں: "دائق نے اولاد علی کی عزت افزائی کی، اُن کے ساتھ حسن سلوک کیا اور انھیں مال بھی دیا۔"

متوکل عباسی

دائق کے مرنے کے بعد اُس کا بھائی متوکل غلیظ ہوا۔ اس نے ۱۳ سال حکومت کی۔ متوکل عیاشی، بد چلتی اور شراب نوشی کی وجہ سے بدنام ہو گیا۔ مسعودی لکھتا ہے: "متوکل پہلا عباسی غلیظ تھا جس نے راگ رنگ اور کھیل تماشے کی محفلوں میں شرکت کی۔"

جسٹس سید امیر علی نے اپنی کتاب A Short History of Saracens (مختصر تاریخ عرب) میں لکھا ہے کہ متوکل کے دور میں عرب امپائر کی نوٹ پھوٹ کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ تمام سرکاری محکموں میں برائیاں پھیل گئی تھیں اور احکامات جاری کئے گئے کہ ان برائیوں کی تھکید کی جائے اور انھیں انجام دیا جائے۔ متوکل کے زمانے میں آزاد گھران (فریڈم لورز) کو اُن کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس لاپرواہی کے نتیجے میں ترک حکومت پر چما گئے اور وہی ریاست کو کنٹرول کرنے لگے۔

مقاتل الطالبین میں ہے کہ متوکل نے آل ابی طالب پر شدید حملے کئے اور انھیں بے حد ایذا کیں پہنچائیں۔ وہ اُن کے خلاف بغض و عناد رکھتا تھا۔ اُس نے اُن پر جھوٹے الزامات لگائے کیونکہ وہ ان پر شک کرتا تھا۔

متوکل نے عمر بن فرج رشتی کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا خاں مقرر کیا۔

اس بد مزاج عامل نے لوگوں کو آل ابی طالب سے ملنے چلنے اور اُن کی مدد کرنے سے روک دیا۔ جو کوئی اُن کی ذرا سی بھی مدد کرتا اسے سزا دی جاتی اور بھاری جرمانہ کیا جاتا۔ آل ابی طالب کی اقتصادی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ایک قمیص باری باری پہن کر سیدائیاں نماز پڑھتی تھیں۔ جب قمیص پھٹ جاتی تو اُس میں پیوند لگائے جاتے تھے۔

متوکل کی خواہش تھی کہ خاندان ابوطالب کی عورتیں گھروں میں رہیں اور ایک پیوند لگا کر انہیں پہن کر باری باری نماز پڑھیں جبکہ دربار سے وابستہ بد چلن عورتیں اپنے طلائی زیورات اور ریشمی ملبوسات کی نمائش کرتی پھریں۔

ایک دفعہ ہارون رشید نے بھی جلودی کو بھیجا تھا تا کہ سید انہوں کے کپڑے لے آئے اور صرف ایک جوڑا پھوڑ دے لیکن متوکل نے اُن پر اتنی سختی کی کہ وہ لباس کے بغیر رہنے پر مجبور ہو گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قریبی سرداروں کی اولاد کے طور اطوار بدل گئے اور اشراف عرب کے ساتھ یہ سلوک ہونے لگا۔ متوکل کے زمانے میں اولاد ابوطالب ایک دوسرے سے چھڑ گئی اور منتشر ہو گئی۔

کچھ مؤرخین کا خیال ہے کہ متوکل کو عربوں کا نیرو لہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا اس کے دور میں آل ابی طالب کے بہت سے افراد روپوش ہو گئے اور احمد بن حنبل الحنفی اور عبد اللہ بن موسیٰ الحنفی جیسے افراد روپوشی کی حالت میں ہی وفات پائے جبکہ محمد بن صالح اور محمد بن جعفر وغیرہ نے بغاوت کر دی۔

متوکل صرف زندوں پر ہی ظلم نہیں کرتا تھا بلکہ آسودہ خاک افراد کی قبروں کی

نیرا سید میں روم کا شہنشاہ تھا۔ اُس کا نام سلاکی اور عیاشی کے لئے ضرب المثل ہے۔ وہ شاعر اور خون کش کا شوقین تھا۔ دو اونچے پر اداکاری اور نگرانی بھی کرتا تھا۔ ۹۰۷ء میں اُس نے روم کو آگ لگا دی اور دھرم عیسائیوں پر دھرایا۔ اُس نے اُن عیسائیوں کو جلا دیا یا عوامی کمپوں میں شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ جب روم جل رہا تھا تو وہ بائسری بجا رہا تھا۔ ۹۰۸ء میں فوجی بغاوت کے بعد سیحٹ نے نیرو کو سزائے موت دی تو اُس نے خودکشی کر لی۔

بھی بے حرمتی کرتا تھا۔ اُس نے امام حسینؑ کی قبر مبارک اور اُس کے ارد گرد کے مکانات منہدم کر دیے اور لوگوں کو قبر حسینؑ کی زیارت کرنے سے روک دیا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص قبر حسینؑ کی زیارت کو جاتے ہوئے پکڑا جائے گا اسے قید کر دیا جائے گا۔

ایک شاعر متوکل کے بارے میں کہتا ہے:

خدا کی قسم! اگر بنی امیہ نے اپنے نبی کے لواہے کو بیدردی سے قتل کیا تو بنی عباس نے بھی ویسا ہی کیا۔ انھوں نے اُس کی قبر سہار کر دی۔ انھیں افسوس تھا کہ انھوں نے قتل حسینؑ میں کیوں شرکت نہ کی۔ جب موت کے بعد اُن کی ہڈیاں سرمہ بن گئیں تو وہ اُن کی تلاش میں لگے۔

ابن ابی الحدید نے شرح نفع البلاغہ (ج ۱، ص ۳۶۳) میں لکھا ہے کہ متوکل کے علی بن جهم سے اچھے مراسم تھے کیونکہ وہ بھی امام علیؑ کے خلاف کینہ رکھتا تھا۔ اُسے مردہ لوگوں کی برائیاں کرنے کی بیماری تھی۔ ابو العیاض نے اسے امام علیؑ کی بدگوئی کرتے سنا تو کہا: کیا تم علیؑ کو اس لئے برا کہتے ہو کہ انھوں نے عامل مفسول دونوں کو قتل کر دیا تھا اور تم بھی مفسول ہو۔

ابن سکیت کی ثابت قدمی

ابن سکیت اپنے زمانے کے ممتاز عالم اور ادیب شمار ہوتے تھے۔ متوکل نے اُن کو اپنے بیٹے معتز کا اتالیق مقرر کیا۔ ایک دن متوکل نے ابن سکیت سے کہا:

۱۔ مدام نے بھی حضرت امام حسینؑ کی زیارت پر پابندیاں لگائی تھیں۔ مدام قوت کیا لیکن دنیا نے ۲۸ فروردی ۳۰۸ھ کو امام حسینؑ کے جہلم کے موقع پر دیکھا کہ ستر لاکھ سے زائد زائرین کا لشکر مارا سمندر لپی کھڑا تھا: ”یا زہرا! ہم آپ کے حسینؑ بولے نہیں ہیں۔“ جو حکومت دلوں پر کی جاتی ہے اسے مٹایا نہیں جاسکتا۔ اِنِّیْ لِمُحْسِنِیْنِ خَشِیْعَةٍ مُّكْنُوْنَةٍ فِیْ قُلُوْبِ الْمَوْدُوْنِیْنَ بے شک امام حسینؑ علیہ السلام کی محبت مومن کے دلوں میں پنہاں ہے۔

تم معتز اور معیہ کو بہتر سمجھتے ہو یا حسن حسین کو۔

ابن سکیت نے اسے بڑی حقارت سے دیکھا اور بولے:

وَاللّٰہِ اِنْ قَتَبُوْا خَادِمَ عَلِیِّ اَبِیْ طَالِبٍ غَمْرًا قَتَبْتُمْ وَمِنْ اِنْتِکُمْ وَاللّٰہُ! علی بن ابی طالبؑ کے خادم قہر تھے سے اور تیرے بیٹوں سے بہتر تھے۔

متوکل نے ترک غلاموں کو حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ جب اُن کی زبان اس انداز سے کھینچی گئی تو وہ دم توڑ گئے اور اُس انجام کو پہنچے جس کا انھیں ار تھا کیونکہ اپنے اشعار میں وہ کہتے ہیں:

نُصَابُ الْفُتٰی مِنْ غَفْرَةٍ بِلِسَابِہِ وَلَیْسَ نَصَابُ الْمَرْءِ مِنْ غَفْرَةِ الرَّجُلِ
لُغْزُوْنَةُ فِی الْقَوْلِ فَلْیَبْ رَأْسُہُ وَغَفْرُوْنَةُ فِی الرَّجُلِ تَنْزَا عَلٰی مَقْبَلِہِ
ایک مرد لغزش زبان کی وجہ سے مارا جاتا ہے لیکن زمین پر گر کر وہ مر نہیں جاتا
زبان کی لغزش سے سر چلا جاتا ہے اگر یہی لغزش پاؤں میں ہو تو پاؤں چند دن بعد اچھا ہو جاتا ہے۔

متوکل نے دربار میں ایک صخرہ پال رکھا تھا جس کا نام مبادہ تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ایک بکیر باندھ کر متوکل کے سامنے لے جاتا تھا اور گویے گاتے تھے: اَلْقَسْبُ السَّجِسْتُ خَلِیْفَةُ الْمُسْلِمِیْنَ آگیا، بولے پیٹ والا خلیفہ مسلمان آگیا۔ اس طرح وہ امام علیؑ کا مذاق اڑاتے تھے۔ متوکل اس منظر سے محظوظ ہوتا، شراب پیتا اور تہتہ لگاتا تھا ایک دن یہی تماشا متوکل کے بیٹے مختار کے سامنے ہوا تو اُس نے اپنے باپ سے کہا: وہ شخص جس کا یہ جوکر مذاق اڑا رہا ہے اور لوگوں کو ہنسا رہا ہے تمہارا دم زاد اور تمہارے خاندان کا ایک ممتاز فرد تھا۔ تمہیں تو اُس پر تاز کرنا چاہیے۔ اگر تم اس کا مذاق اڑانا ہی چاہتے ہو تو خلوت میں اڑاؤ۔ یہ کام ان کتوں پر مت چھوڑو۔

یہ سن کر متوکل نے گویوں سے کہا یہ شعر گاؤ۔ (نقل کفر، کفرناشد)

عَارَ الْفُتٰی لِابْنِ عَجَبِہِ رَأْسُ الْفُتٰی فِیْ خَشْرِ اَقِیْمِہِ

(ہماری مجال نہیں کہ ہم اس دریدہ وہن کے اس گستاخانہ شعر کا ترجمہ کریں)
مشر کو پتا چلا کہ متوکل حرمت سیدہ کی شک بھی کرتا ہے تو اُس نے اس بارے میں
ایک عالم سے فتویٰ مانگا۔ عالم نے کہا: اُس کا قتل واجب ہے لیکن جو شخص اپنے
باپ کو قتل کرے اُس کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔

مشر نے کہا: اگر میں اسے خدا کے لئے قتل کر دوں تو مجھے اپنی زندگی کے کم
ہو جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ پس اُس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کے
بعد سات مہینے زندہ رہا۔

اللہ نے قرآن مجید میں اہل بیت کی محبت واجب قرار دی ہے اور اسے اجر
رسالت سے تعبیر فرمایا ہے لیکن حکمرانوں نے جو "دین کے نام پر" حکومت کرتے
تھے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کا قریبی رشتے دار کہتے تھے آل رسول کا خون بہایا
اور جی کھول کے ستایا۔ جو لوگ رسول اللہ کی رسالت کے منکر ہیں وہ اسلام کو اتنے
مہنگے نہیں پڑے جتنے متوکل جیسے تارک آئین رسول مہنگے پڑے۔ وہ آئین اسلام
کے خلاف کافروں کی طرح لڑتے تھے۔ بنی عباس کے بارے میں جو واقعات بیان
کئے گئے ہیں وہ اُن کی گفتار، رفتار اور کردار کے بارے میں رائے قائم کرنے کے
لئے کافی شہادت ہیں۔

ابن رومی

شیعوں کا ایک اصول یہ ہے کہ دنیا کبھی نیکو کاروں اور اچھی رہبروں سے خالی
نہیں رہ سکتی جو لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دیں اور برائیوں سے روکیں۔ شیعہ
نظریات ہمیشہ محراب و منبر سے اور کتاب و قلم کے ذریعے بیان ہوتے آئے
ہیں اور شیعہ ظالم و جابر حکومتوں کے جرائم کو دلیلوں اور ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب
کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ راہ حق میں مشکلات کے باوجود مہر و استقامت کا دامن
نہیں چھوڑتے اور باطل قوتوں کا بڑی دلاوری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ شیعہ یہ

بھی مانتے ہیں کہ ہر زمانے میں حق کے کچھ پیرو ہونے چاہئیں جو فقیہ اور شاعر
وغیرہ کی حیثیت میں باطل قوتوں سے ٹکر لیں۔

بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں کچھ ایسے مخلص مومنین تھے جو باطل کے
خلاف سب سے پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے۔ انھوں نے حق کا دفاع کیا، اُس کی
حفاظت کی اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ اس صف میں کئی علماء، فقہاء اور
شعراء شامل تھے۔ تاریخ میں ایسے کچھ شعراء کے نام ملتے ہیں لیکن اکثر شعراء گناہ
ہیں کیونکہ انھوں نے حکمرانوں کے ڈر سے یا بھروطنائک کی بددش کے خوف سے
اپنے تشیع کا اظہار نہیں کیا۔ تاریخ نے جن ناموں پر سے پردہ اٹھا دیا ہے اُن میں
سے ایک ابن رومی ہے۔ وہ اپنے ایک قصیدے میں جس کا نام قصیدہ جمیعہ ہے
یہی بن عمر بن حسین بن زید کے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

”اے بنی عباس! تم اپنی فطری ہستی کے سبب جرم پر جرم کرتے رہو اور اپنی
کجی کے سبب بیت المال میں دولت ذخیرہ کرتے رہو۔ اُس دن کا انتظار
کرو جب حق حقدار کو مل جائے اور تم بھی اولاد ابوطالب کی طرح مصیبت کے دن
دیکھو۔ ممکن ہے پردہ غیب کے پیچھے موجود انقلابی رہبر آجائے اور اندھیری رات
پھٹنے پر ایک روشن دن طلوع ہو۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ اولاد ابوطالب نان شبینہ کو
محتاج ہیں اور تمہارے ساتھیوں کی قوندیں باہر نکل آئی ہیں تم پر اتنی چربی چڑھ گئی
ہے کہ جب تم خراشاں خراشاں چلتے ہو تو تمہارے کولہے مکتے ہیں۔ کڑا کے کے
قافوں سے اولاد علی کی ہڈیاں نکل آئی ہیں مگر تمہارے بچوں کی ہڈیاں دیہات کی
آب و ہوا میں مضبوط ہو رہی ہیں اور اُن کے بازو اور ٹانگیں سولی ہو رہی ہیں۔“

پروفیسر محمود عقاد اپنی کتاب ”ابن رومی“ میں رقمطراز ہے کہ شاعر نے یہ
اشعار کسی لالچ کے بغیر کہے ہیں۔ یہ اشعار کہہ کر درحقیقت اس نے اپنی زندگی کو
خطرے سے دوچار کر دیا تھا۔

ابو فراس نے ایک مرثیہ لکھا جس میں اس نے اولاد علیؑ کے فضائل اور بنی عباس کے جرائم بیان کئے۔ اس نے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ

”حق شکستہ اور دین پارہ پارہ ہو گیا ہے۔ آل رسول کو رسول اللہؐ سے نفی والی میراث (خلافت) کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ اے لوگو! کیا اللہ عالموں کے شر کے مقابلے میں لوگوں کی مدد نہیں کرتا؟ کیا دین کے پاس کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اولاد علیؑ اپنے ہی وطن میں رعیت بنی ہوئی ہے اور امور سلطنت عورتوں اور چھوڑوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ تمہارے تازیانوں سے رسول اللہؐ کا دل دکھتا ہے۔ پھر تم حرم رسولؐ کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ابوسفیان کی اولاد نے بے بے جرم کئے لیکن تمہارے مقابلے میں ان کے جرائم بچ ہیں۔ تم نے دین کے ساتھ کھلی غداری کی اور بے دریغ آل رسولؐ کا خون بہایا۔ اگر سچ پوچھو تو ہارون امام کاظم کی مانند نہیں اور مامون امام علی رضا کی مانند نہیں۔ بنی عباس کو ایک خط میں لکھو کہ وہ حکومت کے بارے میں گفتگو نہ کریں کیونکہ حکومت تو مجھ (براہمہ) کے ہاتھوں میں ہے۔ افتخار علماء کو زیبا ہے جو علم کے موتی بکھیرنے والے اور مشکل گتھیوں کو سلجھانے والے ہیں۔ تم بھا افتخار نہ کرو۔ وہ خدا کے سوا کسی کی خاطر غضبناک نہیں ہوتے۔ وہ فیصلہ دیتے وقت خدا کے حق کو جوئے کی ٹوک پر نہیں رکھتے۔ اولاد علیؑ کے گھروں سے مسلسل قرآن کی تلاوت سنائی دیتی ہے لیکن تمہارے گھروں میں گیت سنگیت گوبچا ہے۔ ان گھروں میں کوئی شراب کشید نہیں کی جاتی اور وہ گناہ کا مسکن نہیں ہیں۔ ان کے گھروں میں لوطؑ نہیں ہیں جن کے ساتھ وہ عیاشی کریں اور ان کے پاس کوئی بندر نہیں ہے جس کے لئے خدمتگار رکھیں۔ رکن، خانہ کعبہ، استار، زحوم، صفا، مسجد خیف اور حرم ان کے ٹھہرنے کی جگہیں ہیں۔ ان پر اس وقت تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جب تک درختوں کے

پتے آپس میں ٹکراتے رہیں کیونکہ وہ قوم کی پناہ گاہ ہیں۔“

ابو فراس کے یہ اشعار اہل بیتؑ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں اور ان کا حق فہم کیا گیا تھا۔

ان اشعار میں بنی عباس کے ”دین کے نام پر حکومت“ کرنے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ دین کے بدترین دشمن تھے۔ ان کے اونچے اونچے عمالات میں بے لوثی، عیاشی، دنا اور غنا عام تھے۔ اگرچہ اولاد علیؑ کو ایذاؤں اور امتلاؤں کا سامنا تھا لیکن ان کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور اس کی عبادت کی جاتی تھی۔

جو حکومتیں دین کے نام پر اپنی شناخت چاہتی ہیں جب تک وہ منصور، ہارون مامون اور متوکل کے نقش قدم پر چلیں گی وہ ملامت کی حکومتیں کہلائیں گی۔ اسی لئے شیعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایک عادل ”دینی حکومت“ اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب اس کا سربراہ ”امام معصوم“ ہو یا حکومت ایک ”عادل عالم دین“ کے ہاتھ میں ہو جو خدا و رسولؐ کی خوشنودی کا طلبگار ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو حکومت دینی اور الہی نہیں بلکہ موجودہ حکومتوں کی طرح سے ایک دنیاوی حکومت ہے۔

تمام ایذاؤں جو اہل بیتؑ اور شیعوں کو دی گئیں ان حکمرانوں نے دیں جو ”دین کے نام“ پر حکومت کرتے تھے لیکن دین سے کوسوں دور تھے۔ وہ اپنی نالائکیوں کا بدلہ صاحب علم و فضل اور باکمال لوگوں سے لینا چاہتے تھے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان کا کردار دین کے عین مطابق ہے اور اس کی توثیق کے لئے وہ نام نہاد علماء کی تلاش میں رہتے تھے۔

المنازع والخصاصم (ص ۷۳) میں ہے: بنی عباس کے سر میں غرور سایا ہوا تھا اور وہ خود پسند ہو گئے تھے۔ انھوں نے ”انکارِ نجم“ کو ادب گردانا اور اسے احکام رسولؐ پر ترجیح دی۔ انھوں نے اپنی سنگدلی اور ظلم کے نئے باب رقم کئے۔

بنی عباس کی "دینی حکومت" میں بادشاہ دین کے احکام کو پاؤں تلے روندتے تھے اور مشرکوں کی پیروی کرتے تھے۔

دعوتِ خزاعی

تاریخ جن شعراء سے واقف ہے ان میں دعوتِ خزاعی سب سے زیادہ دلیر اور دہنگ تھے۔ انھوں نے باطل کی مخالفت اور حق کے دفاع کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ انھوں نے جن لوگوں کی خدمت کی ان میں ہارون، مامون، معتصم، واثق، سپہ سالاروں، وزیروں اور خلفاء کے بیٹوں کے نام شامل ہیں۔ انھوں نے کسی ڈر خوف کے بغیر ان پر تنقید کی۔ جب معتصم نے فوج کی کمان ترکوں کو سونپ دی اور لوگوں کا مال اور ان کی جان اور ناموس ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دی تو دعوت نے کہا:

"سلطنت لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر چھوڑوں اور نوکروں کے ہاتھوں میں آگئی ہے اور یہ بڑی مصیبت کی بات ہے۔"

جب معتصم مرا واثق اس کا جانشین بنا تو دعوت نے کہا:

ایک ظیفہ مرگیا ہے جس کا کسی نے افسوس نہیں کیا اور دوسرا اس کی جگہ آیا ہے جس سے کوئی خوش نہیں کیونکہ جو آیا ہے وہ ظلم اور گمراہی کا سردار ہے اور اپنے پیشرہ کی طرح نفاق اور فساد کا سرخند ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے: تَخْلِفْنَا وَخَلْفُكُمَا اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اٰخَرُهَا جَنِّمٌ مِّنْ دَاخِلٍ هُوَ فِيْ بَرَامَتٍ دُوسَرَى اَمَتٍ پَر لَعْنَتِ كَرِے كِی حَتَّى كَر سَب اِس مِّنْ جَمْع هُو جَانِئِم كِے۔

دعوت نے اپنے اشعار میں بنی عباس کے آمرانہ جھنڈوں یعنی لوگوں کو قتل کرنے، قید کرنے، لوٹنے اور جلاوطن کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے:

"جب میں بنی عباس کے جرائم کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے

کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل غصے سے پھٹ پڑتا ہے۔ وہ قوم کی توہین کرتے، دھمکیاں دیتے، قتل کرتے، لوٹ مار کرتے، گمروں کو آگ لگاتے، لوگوں کو جس بجا میں رکھتے، قید کرتے، ایذائیں دیتے اور جلاوطن کرتے ہیں۔ اگر تمہارا طوس جانا ہو تو قبرانام کی پاک مٹی کو چوم لینا اور اللہ کے ولی سے جو دل چاہے مانگ لینا۔ طوس میں دو قبریں ایک جگہ ہیں۔ ایک اس کی جو بہترین خلائق ہیں اور دوسری اس کی جو بدترین خلائق ہے اور یہ بات عبرت آموز ہے۔ کیا وہ جس اس پاک سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کیا اس پاک کا دامن اس جس کی نجاست سے متاثر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نہ ہارون کے قرب سے امام رضا کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی ہارون کو ان کے قرب سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔"

دعوت بنی امیہ کو ان کے جرائم کے لئے معذور سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

"جو بنی بنی امیہ نے عمان حکومت سنبھالی انھوں نے کھل کر اپنی وحشی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ علی اور اولاد علی کے خلاف ہیں لیکن بنی امیہ کے خلاف لڑتے ہوئے بنی عباس نے اپنے ہم زادوں کے ساتھ متحدہ حماز بنالیا تھا اور ان کا نعرہ تھا کہ وہ آل رسول کے حق کی بازیابی کے لئے لڑ رہے ہیں لیکن جو بنی حکومت ان کے ہاتھ آئی وہ آمر بن گئے۔"

دعوت کہتے ہیں: "اگر یہ طے ہوتا کہ زمانہ جسے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ اسے ہنسنے کی طاقت نہ دے کیونکہ آل محمد کو ظلم و جور کا نشانہ بنایا گیا ہے آل رسول کو شہر بدر کر دیا گیا ہے جیسے کہ انھوں نے کوئی ناقابل معافی گناہ کیا ہو۔"

دعوت کا قصیدہ نالیہ (ایک محاصرہ ادیب نے اسے ذائع یعنی مشہور یا ذائع) یعنی الیہ بھی کہا ہے) بنی عباس کے جرائم کا منہ بولا ثبوت ہے۔ قصیدہ نالیہ ایک تاریخی دستاویز ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس مرثیے میں بنی امیہ کی خونریزی کے ابواب رقم ہیں۔

ہمیں شاعروں، انتھائیوں یا مرثیہ نگاروں میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے جابر عکمرانوں کے خلاف دشمنی اور نفرت کا اظہار اس انداز میں کیا ہو جس انداز میں دہل نے کیا ہے۔ چھوٹے بڑوں نے دہل کے اشعار یاد کر لئے اور عوام و خواص نے انہیں محفوظ کر لیا۔ ان شعروں کی اتنی دھوم تھی کہ راہزنوں کو بھی = اذہر تھے۔ جب دہل نے قصبہ سانبہ امام علی رضا کے حضور پڑھا تو امام نے خوش ہو کر اسے درہم و دینار سے بھری ایک قلیل انعام دی۔ دہل نے کہا: مولا! میں تو بس آپ کا ایک کرتا چاہتا ہوں جو میرے کفن کے کام آئے۔ امام نے اسے ریشم اور اون کا بنا ہوا ایک کرتا عنایت فرمایا۔ مرو سے بغداد جاتے ہوئے راہزنوں نے آپ کے قافلے کو لوٹا تو خز کا وہ کرتا بھی لوٹ لیا۔ جب وہ لوٹ کا مال آپس میں بانٹنے لگے تو ایک ڈاکو نے یہ شعر پڑھا:

ادعاً لہنہم فی ظہرہم متضمنا وابلیہم من لہنہم صفرات
 "ان کی میراث غیروں میں ہانت دی گئی اور ان کے ہاتھ اپنی میراث سے خالی ہیں۔"

دہل نے ڈاکو سے پوچھا: یہ شعر کس کا ہے؟ اس نے کہا: یہ شاعر اہل بیت دہل کا شعر ہے۔ دہل نے کہا: میں دہل ہوں۔ ڈاکو خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا: کیا تم دہل ہو؟ دہل نے کہا: ہاں! میں ہی دہل ہوں۔ اس پر ڈاکوؤں نے لوٹا ہوا سارا سامان واپس کر دیا۔

جب قم کے لوگوں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے دہل کو اس کی خریداری کی پیشکش کی لیکن دہل نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا لیکن لوگوں نے مجبور کر کے کرتا ان سے لے لیا اور اسے ایک ہزار دینار دے دیئے۔ جب اسے کرتے کی واپسی کی کوئی امید نہ رہی تو انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ اس کا ایک ٹکڑا اسے دیدیں چنانچہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے۔

امام رضا رو پڑے

جب امام رضا نے دہل کے اشعار سنے تو آپ کی آنکھیں اٹھار ہو گئیں عورتیں اور بچے بھی رو پڑے۔ اب تک شیعہ یہ اشعار منبروں سے پڑھتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس مرثیہ میں دہل نے اُن انسانی حقوق کی بات کی ہے جن کا دفاع کرنا چاہیے۔ ان اشعار میں اُن مقاصد کا بھی ذکر ہے جن کے حصول کے لئے جان کی بازی تک لگا دینی چاہیے۔ ان اشعار کو ۱۱۰۰ سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے لیکن پھر بھی موجودہ شعراء کے مقابلے میں جن کی شاعری سے کتب خانے بھرے پڑے ہیں یہ اشعار کہیں زیادہ شہرت اور قیمت رکھتے ہیں۔ اُن کی شہرت کا راز یہ ہے کہ دہل نے ان اشعار میں مصیبت زدہ اور ستم دیدہ لوگوں کی تریبانی کی ہے ان اشعار میں اُن مظلوموں کی بات کی گئی ہے جو ہر زمانے میں دکھ سہتے ہیں۔ جس دن یہ اشعار شائع ہوئے تھے اسی دن سے بنی عباس کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ بحار الانوار کے مطابق دہل کے ۸۰ اشعار امام رضا کی شان میں ہیں اور کچھ اشعار بنی امیہ اور بنی عباس کے متعلق ہیں۔ اُن میں سے چند اشعار میں کہا گیا ہے:

"بنی عباس پر تہہ دل سے لعنت بھیجو کیونکہ اُن کی وجہ سے دین کے معاملات اخل چل ہو گئے۔ ایک سچے امام کے بغیر حکومت حرام ہے۔ شوری کے بغیر فیصلے کرنا جائز نہیں۔ اُن پست فطرت جاہلوں کی وجہ سے اسلام پر مصیبتیں نازل ہوئیں انہوں نے دین اور قانون کی دجیاں اڑا دیں اور مومنوں پر ظلم ڈھائے۔ انہوں نے ہماری نظروں میں دنیا کو تنگ کر دیا اور اقل کو تاریک اور بے رونق کر دیا۔ انہوں نے جیسے پانی کو تدار قوم کے حلق میں حلق کی طرح تلخ کر دیا۔ اس طرز عمل اور اس دھوکے کا سرچشمہ ابوبکرؓ کی بیعت تھی۔ اُس نے ظلم کی بنیاد مضبوط کی اور اس وقت دین کا ڈھانچہ زمین بوس ہو گیا۔ اگر وہ دھوکا اور فریب نہ کیا گیا ہوتا تو دنیا کو عزت کے سوا کچھ نہ ملتا۔ ظلم و فسق خاندان رسولؐ کے ہاتھوں میں ہوتا تو ہر جگہ

عدل و احسان ہوتا۔ میں آل محمدؐ سے محبت کرتا ہوں۔ اُن کے لئے میری محبت کی کوئی حد نہیں۔ اگرچہ دشمن مجھے تیروں کا ہدف بنادے میں اس خاندان سے اپنا دلی تعلق نہیں توڑوں گا، وہ میری زندگی، مرکز امید اور عہد آرزو ہیں۔ میں اپنا سر اُن کی گلی کی خاک پر رکھ دوں گا اور اپنا سر اُن کی پخت سے کبھی نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ وہ احسان اور تقویٰ کا گھر اور عشق، امید اور آرزو کا مقام ہے۔ وہاں سے ایمان اور اخلاق کا سورج اپنی کرنیں پھیلاتا ہے۔ وہاں سے عدل و احسان کی ایسی معطر ہوا چلتی ہے جو ممکن روح کو شاداب کر دیتی ہے۔ اسے پروردگار! میری آتش شوق کو حریرِ بڑھا دے اور میرے دل کو اُن کے عشق سے لبریز کر دے۔ کتنے الموس کی بات ہے کہ عزت و شوکت کی بجائے انھیں ذلیل لوگوں سے دھوکے کے سوا کچھ نہ ملا۔ انھوں نے ظالمانہ طور پر اُن کا حق چھین لیا اور چوروں کی طرح اُن کا مال لوٹ لیا۔ کتنے الموس کی بات ہے کہ وہ جی خالی ہاتھ ہوں۔ آل حق کے حقوق ختم کر دیئے گئے اور اُن پر بے حساب ظلم کیا گیا۔ جب تک سورج ابھرتا اور چاند چمکتا ہے میرا کام اس فہم کی وجہ سے رونا اور آہیں بھرتا ہے۔

بنی عباس کی حکومت کی مخالفت کرنے میں دھمک کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے۔ انھوں نے یہ اشعار مال و دولت یا منصب کے لئے نہیں بلکہ اپنے مذہب اور عقیدے کی خاطر کہے تھے۔ انھوں نے آل رسولؐ کے حق کے لئے صلیب اٹھائی تھی۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں پچاس سال سے اپنی صلیب اپنے کانٹھوں پر اٹھائے بھر رہا ہوں یعنی دھمک مسلسل پچاس سال تک ایسے شعر کہتے رہے جو کسی وقت بھی انھیں سختہ دار تک پہنچا سکتے تھے۔

آخر ایک بد بخت نے کھات لگا کر نماز مغربین کے بعد دھمک پر زہر آلود چھری سے حملہ کیا جس سے دھمک جاں بحق ہو گئے۔ دھمک اور کیت جنھوں نے آل محمدؐ کی حمایت میں ایک جیسی تحریک چلائی ایک جیسی موت سے ہمکنار ہوئے۔

دلوں کی قسمت میں کاتبِ تقدیر نے ایک ہی طرح سے شہادت لکھی تھی۔
سحری گر عاشق کئی و جوانی
عشق محمدؐ بس است و آل محمدؐ

شیعہ ادب

مناسب ہوگا کہ ہم یہ باب سعید گیلانی کی کتاب آثار النشیع فی الادب المعربی (ص ۲۲، طبع قاہرہ، مروجہ للنشر للجامعین) کے اس اقتباس پر ختم کریں:

”شیعہ ادب اپنی بہار پر اُس وقت پہنچا جب طلویوں کو مصائب سے واسطہ پڑا۔ علیؑ کی شہادت کے بعد اولادِ علیؑ کو ذلیل کیا گیا اور کلوڑیوں میں گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا گیا۔ اُن پر مظالم کئے گئے، وہ حقوق سے محروم کئے گئے اور قتل کئے گئے۔ وہ خوف کے عالم میں زندگی گزارتے رہے کیونکہ اُن کی اور اُن کے حامیوں کی زندگیوں محفوظ نہ تھیں۔ علیؑ کے حامی ہر شہر میں قتل کئے گئے۔ انھیں کزی سزائیں دی گئیں اور اُن کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے۔ جو بھی علیؑ کا نام لیتا اسے قید کر دیا جاتا، اُس کا مال لوٹ لیا جاتا اور گھر مسمار کر دیا جاتا۔“

”عبان اہل بیتؑ کو زندہ دفن کرنا، دار پر لٹکانا، اُن کی لاشیں جلا دینا، تاریک دھانوں میں قید کرنا عام تھا یہاں تک کہ وہ بھوکے پیاسے دم توڑ دیتے تھے۔“

”ہردین علیؑ کو سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا اور اُس وقت تک نہیں اتارا جاتا تھا جب تک اُن کی لاشیں سڑ نہیں جاتی تھیں۔ پھر انھیں جلا دیا جاتا تھا اور اُن کی راکھ ہوا میں بکھیر دی جاتی تھی اور لوگوں کو اپنے بچوں کے نام علیؑ، حسنؑ اور حسینؑ رکھنے کی ممانعت تھی۔“

”بنی عباس کے دلوں میں اولادِ علیؑ کے لئے بنی اسیر سے زیادہ بغض تھا اس

لئے ان کے ہاتھوں قتل ہونے اور جلائے جانے کے واقعات بھی زیادہ تھے۔ انھوں نے اولاد علی پر بنی امیہ سے زیادہ سختی کی۔

”منصور نے حکم دیا کہ امام علی کے فرزندوں کو زنجیریں پہنا کر مدینہ سے اُس کے سامنے لایا جائے۔ جب وہ اُس کے پاس پہنچے تو اُس نے حکم دیا کہ انھیں ایک تاریک تہہ خانے میں قید کر دیا جائے۔ اگر اُن میں سے کوئی مر جاتا تو اُس کی لاش وہاں سے ہٹائی نہیں جاتی تھی۔ بالآخر منصور نے حکم دیا کہ قید خانے کی عمارت اُن کے سروں پر گرا دی جائے۔ اس بارے میں ایک شیعہ شاعر کہتا ہے: بخدا! بنی عباس نے اولاد علی پر جتنے مظالم کئے ہیں بنی امیہ کے مظالم ان کا عشر عشر بھی نہ تھے۔“

ابو فراس کہتا ہے: ”اگرچہ عرب کی اولاد نے عسکین جرائم کئے تھے لیکن اُن کے جرائم بنی عباس کے مقابلے میں کم تھے۔“

شریف رضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”اگرچہ گردہ اول (بنی امیہ) نے بہت زیادہ جرائم کئے تھے لیکن وہ گردہ دوم (بنی عباس) سے زیادہ نہیں تھے۔“

”ہارون رشید نے اولاد علی پر ظلم کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی لیکن جب بنی عباس کی خلافت کمزور ہونے لگی اور حکومت کا انتظام و انصرام ترکوں، دیلمیوں اور بنی حمدان کے ہاتھوں میں آ گیا تو اُن کی غضبناکی میں کمی آگئی۔“

ان تمام جرائم نے نظم اور نثر میں شیعہ ادب پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے۔

شیعیت کیونکر زندہ ہے؟

۱۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد قاری کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس قدر مظالم کے باوجود شیعہ زندہ کیسے رہے جبکہ یہ کارروائیاں قرن اول ہی میں شروع ہوئی تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ خون کا دریا عبور کر کے بھی شیعہ زندہ رہے اور آج پوری دنیا میں کروڑوں شیعہ موجود ہیں حالانکہ عام طور پر جو احتمالات

انھیں جمیلانی پڑی ہیں ان کے پیش نظر اُن کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے تھا؟

۲۔ ان غتیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے شیعوں کے پاس ایمان کے سوا کوئی مہارا نہ تھا۔ اپنی بیکنکوں سالہ جدوجہد میں انھوں نے کوئی حکومت قائم نہیں کی اور کسی نے اُن کا دفاع نہیں کیا۔

۳۔ شیعوں نے جب کبھی بغاوت کی انھیں شکست ہوئی اور بھاگنا پڑا۔

الخصر جب شیعوں کی تاریخ اس قدر خونچکاں اور ناکام انقلابات سے بھری پڑی ہے پھر شیعیت کا جادو سر چڑھ کر کیوں بول رہا ہے؟

تمام مصائب و شدائد کے باوجود شیعوں نہ صرف زندہ رہے بلکہ اُن کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ شیعوں کی بقا کا راز عشق اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت کی عظمت میں پنہاں ہے۔ اگر اُن کی تعلیمات اس قدر عظیم نہ ہوتیں تو ہیبت ساختہ پرداخت مذہب کی طرح صرف کتابوں میں نظر آتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیمات اہل بیت حقائق اسلام کی تفسیر، قرآن کے احکام اور رسول اسلام کے مقاصد پر مشتمل ہیں۔ دراصل وہ خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے قواعد اور اصولوں کا مجموعہ ہیں۔

اہل بیت کے نزدیک ”حق“ وہ سچائی ہے جو لوگوں کے ”دل و دماغ“ میں ”آزاد“ ہے۔ عقائد، آراء اور پسند ناپسند کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اقوال کی کثرت یا قلت، نئے نئے لفظ اور نئی نئی اصطلاحات حقیقت کو گھبرا نہیں سکتے۔ اگر سب لوگ یا لوگوں کی اکثریت اس بات پر ایسا کر لیں کہ غلط موضوع باطل ہے جبکہ وہ حق ہو یا غلط موضوع حق ہے جبکہ وہ باطل ہو تب بھی ”حقیقت“ تبدیل نہیں ہوگی۔

الخصر اہل بیت کی نگاہوں میں حق ”کثرت افراد“ یا ”کثرت اقوال“ پر انحصار نہیں کرتا بلکہ افراد حق کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے

امام نے کہا ہے اور قرآن نے بھی صراحت فرمائی ہے:

لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ بِالْحَقِّ غَارِهُونَ بِمِثْلِهِمْ تَمَازُؤُنَ (سورہ زخرف: ۷۸)
بَلْ بِنَاءُهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ بِالْبُاطِلِ يُدْرِكُونَ (محمدؐ) تمہارے پاس حق
لے کر آئے ہیں لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے۔ (سورہ مؤمنون: ۷۰)
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: عَلَيَّ مَنَعُ الْحَقِّ
وَالْحَقُّ مَنَعُ عَلِيٍّ یعنی علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیؑ کے ساتھ ہے۔^۱

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب لوگ ایک طرف ہوں اور علیؑ دوسری طرف تو
سب علیؑ کے مقابلے میں غلطی پر ہوں گے کیونکہ علیؑ کی بات رسول اللہؐ کی بات ہے
اور رسول اللہؐ کا قول ہوا ہوں سے پاک ہے۔ اس بنا پر قول رسولؐ سب کے لئے
دلیل ہے اور کوئی اس کے برخلاف استدلال نہیں کر سکتا۔

نیز تجربے نے ثابت کیا ہے کہ ”حق“ بجائے خود ایک مستقل چیز ہے۔
یہ لوگوں کے خیالوں اور باتوں سے متاثر نہیں ہوتا۔

مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ”مجلس قانون ساز“ کثرت رائے یا اتفاق رائے سے
ایک قانون منظور کرتی ہے لیکن جب اس قانون کو نافذ کرنے کے بعد اس میں
خامی کا پتا چلتا ہے تو اس قانون میں ترمیم یا تفسیح کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ ”حق“ کو قرآن اور سنت سے لینا چاہیے۔ لوگوں کی
رائے یا کثرت رائے کے زیر اثر حق سے مستغنی نہیں ہوا جاسکتا کیونکہ رائے ذاتی
اغراض سے آلودہ ہوتی ہے۔ رائے سے حق کو نہیں پہچانا جاسکتا کیونکہ رائے مطابق

۱۔ ترمذی، حاکم، ابن حجر، ابن ابی الحدید اور کثر شمال (مجموعہ دلائل الصدق، ج ۲، ص ۳۰۳)
ایضاً (۱۹۵۳ء) نیز تاریخ بغداد، خطیب بغدادی ج ۱۳، ص ۳۲۱ مطبوعہ الحادۃ، مصر۔
تاریخ دمشق، ابن حصار ج ۳، ص ۱۱۹ مطبوعہ بیروت۔ الامامہ والسیاست، ابن عقیلہ، دیوبند ج ۱
ص ۷۳ مطبوعہ مصطفیٰ محمد، مصر۔ ارجح المطالب، حمید اللہ علی ص ۵۹۸ مطبوعہ لاہور۔

واقعہ ہو تو حق کی تطبیق کرتی ہے اور خلاف واقعہ ہو تو خطا کرتی ہے۔ رائے کے
اعتماد میں خواہشات، اغراض اور تربیت جیسے ”عناصر“ کا دریا ہوتے ہیں۔ بعض
لوگ فلاسفہ اور حکمین کے خیالات سے متاثر ہو کر اپنی رائے بناتے ہیں۔ بعض
لوگ اپنے ذم میں جو رائے ظاہر کرتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں اور ان کی بات
علمی طور پر مستند نہیں ہوتی۔ حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ”جماعت“ کا
مطلب اہل حق کا جمع ہونا ہے اگرچہ وہ کم ہی ہوں۔ اس سے باطل کردہ کا جمع ہونا
مراد نہیں ہے اگرچہ وہ اکثریت ہی میں ہو۔ اس لئے شیعہ حق کی شناخت کے لئے
حق پر اجماع کرتے ہیں، اکثریت کے قول پر نہیں جیسا کہ ہم سورہ مبارکہ زخرف کی
آیت ۷۸ میں بتا چکے ہیں۔

ثانیاً حکومت کا اکثریت کو لوازم اور اقلیت کو نظر انداز کرنا اقلیت کے حقوق
غصب کرتا ہے۔ اقلیت چونکہ حکومتی طاقت سے محروم ہوتی ہے اس لئے اس کے
تحریرات نافذ نہیں ہوتے اور سرکاری طور پر صحیح تسلیم نہیں کئے جاتے۔ اس بنا پر
شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر موضوع پر قانون بتایا ہے اور اس قانون کو
سمجھنے کے لئے دو عظیم مآخذ ہماری دسترس میں ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب اور
دوسرے رسول اکرمؐ کے اہل بیت۔

جو کچھ اوپر کہا گیا ہے یہی دلائل اہل بیت اور تشیع کی ہدایت کا راز ہے۔
بالفاظ دیگر یہ راز قرآن اور حدیث کی ہدایت میں پنہاں ہے کیونکہ شیعہ عقیدے کا پہلا
اور آخری مصدر قرآن اور حدیث ہی ہے۔

شرکین کی مخالفت کے نتیجے میں رسول اکرمؐ کو ایسی تکلیفیں برداشت کرنی
پڑیں جو پہلے کسی پیغمبر کو برداشت نہیں کرنی پڑی تھیں اور شیعوں کو جاہر حکمرانوں
نے وہ اذیتیں سہی پڑیں جو ہر ”حق دار“ سہی پڑتی ہیں۔

تاہم قرآن مجید اپنی اصالت اور آنحضرتؐ کی حقانیت کی بنا پر باقی ہے اور

تشیع جو اس اصل کی فرع ہے وہی بیت رسول کے لئے باقی ہے اس لئے تشیع اسلام اور قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہے گا۔

جس طرح کچھ ممتاز مجاہدین اور انصار نے اپنی زندگیوں میں حضرت رسالت پناہ کی رسالت کے دفاع کے لئے وقف کر رکھی تھیں اسی طرح کتب تشیع کے فارغ التحصیل علماء مثلاً شیخ مفید، سید مرتضیٰ علم الہدی، علامہ کراچی، علامہ مجلسی وغیرہ نے بھی تشیع کے دفاع کی خاطر اپنی جانیں جو کھوں میں ڈال کر شیعہ مذہب کے دفاع میں مفصل کتابیں لکھیں اور شیعوں کے خلاف لگائی جانے والی تہمتوں کو کتاب و سنت سے لفظ ثابت کیا۔

حیرت ہوتی ہے کہ علم، آگہی اور معلومات کے اس دور میں بھی جب ہر صاحبِ نظر شیخ اور جمہور کو پرکھ سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابتدائے اسلام میں لگائی گئی تہمتیں حرف بحرف دہراتے ہیں اور وہی ٹھکی پٹی باتیں کرتے ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے ان کے اکابرین نے کی تھیں۔ یوں وہ شیعوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے کے دفاع میں بلا کم و کاست وہی باتیں دہرائیں جو علی بن حسین، سید مرتضیٰ علم الہدی، محمد بن محمد بن نعمان، شیخ مفید، علامہ مجلسی اور طہس الدین محمد بن کی "شہید اول" نے ان تہمتوں کے جواب میں لکھی تھیں۔

یہ کافی ہوگا کہ ہم آجکل کے نام نہاد "ملاؤں" کی کتابوں اور مقالوں سے ایک دو اقتباسات نقل کریں۔ ان میں سے ایک رسالہ آخر الساعۃ سے اور دوسرا کتاب آثار التشیع فی الادب العربی سے لیا گیا ہے۔ آثار التشیع تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ایک لائبریری میں دیکھی تھی جب میں اپنی اس کتاب الشیعہ و الحاکمون کے لئے notes بنا رہا تھا۔

رسالہ آخر الساعۃ

آخر الساعۃ جلد ۱۵ ۱۹۷۶ء میں تائیپنگ نے جت الشاطی کے اس قول کو رد کیا

ہے جو مصر کے الاحرام میں چھپا تھا کہ سورۃ الدہر اور آیت وَیُطْعِمُونَ الْمَلْکَامِ جیسا کہ تفسیر زمخشری اور تفسیر نیشاپوری میں ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔

تابعی نے جواباً آخر الساعۃ میں لکھا کہ "یہ قول درست نہیں ہے۔ زمخشری اور نیشاپوری کی تفاسیر خیالی ہیں۔ یہ قول ان کتابوں سے لیا گیا ہے جو خرافات سے بھری ہوئی ہیں۔"

سورۃ دہر کا امام علی اور ان کے خاندان سے منسوب کرنا زمخشری اور نیشاپوری پر ہی متوقف نہیں ہے۔ بیضاوی بغوی، فہلبی اور ابو سعادات نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے۔ سیوطی نے بھی در منثور میں لکھا ہے کہ یہ سورۃ حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے۔ فخر رازی نے لکھا ہے کہ واحدی نے جس کا تعلق اشاعرہ سے ہے اپنی کتاب البسط میں کہا ہے کہ سورۃ مبارک دہر امام علی کی شان میں نازل ہوا ہے۔

کیا یہ کہنا چاہیے کہ ان تمام مفسرین نے جھوٹ بولا ہے اور سورۃ مبارک دہر اُس علی کی شان میں جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کی خاطر جنگیں لڑیں نازل نہیں ہوا بلکہ اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ یہ سورۃ معاویہ، اُس کی ماں ہند اور اُس کے باپ ابوسفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بدردہ اور احزاب کی جنگیں لڑیں؟ کیا تابعی اتنا بھی نہیں جانتا کہ چاند پر تھوکا نہیں جاسکتا۔

کتاب الآثار التشیع فی الادب العربی

مصر کے سعید گیلانی نے مذکورہ بالا کتاب میں لکھا ہے کہ شیعوں نے یہ اشعار جھوٹ موت یزید سے منسوب کئے ہیں۔

لَبِثْتُ عَابِسًا بِالْمُلْكِ فَلَا غَمْرَ جَاءَ وَلَا وَغْبَى نَزَلَ
لَسْتُ مِنْ غَنَظٍ إِنْ لَمْ آتَنِمْ مِنْ نَبِيٍّ أَحْمَدٍ مَا كَانَ فَعَلَ
”بنی ہاشم نے سلطنت کے لئے ایک کھیل کھیلا تھا وہ نہ کوئی خبر آئی تھی اور
نہ کوئی وحی اتری تھی۔ میں خدوف کی اولاد نہیں اگر میں آل محمد سے اس کام
(مکتولین بدر) کا انتقام نہ لوں جو انہوں نے کیا تھا۔“

جی ہاں! یہ اشعار جھوٹے ہیں، الحاقی ہیں اور شیعوں نے ان کو یزید سے
منسوب کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جھوٹ ہے کہ فرزند رسولؐ کو شہید کیا گیا۔ یہ بھی
جھوٹ ہے کہ رسولؐ زادوں کو بے کھادہ اونٹوں پر کوفہ کے بازار اور شام کے دربار
میں لے جایا گیا۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ سردار جوانان جنت کے ہونٹوں پر تھری
ماری گئی۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ مکہ کی جنگ میں خاتمہ کعبہ پر متجسسوں سے حملہ کیا
گیا۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ یزید کے سپاہیوں کو اہل مدینہ کے ساتھ من مانی کرنے
کی اجازت دی گئی اور جنگ حرہ کا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔

تاہی، گیلانی اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے جو کچھ کہا ہے ہمارے خیال
میں اس کی وجہ اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ دشمنی ہے یا پھر مسلمانوں کے
درمیان پھوٹ ڈالنا اور بھائی کو بھائی سے لڑانا ہے۔

۱۔ ملا اور حکایت گو جو تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اسے جھٹایا نہیں جاسکتا۔ ملاؤں نے بیٹ احمد کی
مرضی کے لئے دینے جس سے اسلام اور مسلمانوں کا ہی نقصان ہوا۔ عکرم آل عمر کے ملک کو دہشت
کے لیے بیٹ ملاؤں سے لئے لیا کرتے تھے۔ ابورکات ابن عربی کی کتاب المعواصم من الفواصم میں
مصدقہ سے لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں عکمرانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو صحابہ کی راج رویوں پر بیٹ
کرنے سے منع کریں اور اگر کوئی صحابہ پر تنقید کرے تو اسے سخت سزا دی جائے۔ آل ہدیہ نے اثناعشری
حوصلہ شکنی کی تھی لیکن ان کے بعد سلجوقیوں نے ان کی سرپرستی کی کیونکہ اس طرح وہ مصر کے قاہریوں کی
حکومت کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ جب عباسیوں اور قاہریوں کے درمیان حاکم کی جنگ پھری تھی تو
ملاؤں نے بنی عباس کی مدد کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی اثناعشری کی سرپرستی کی تھی۔

بنی عباس کے بعد

متوکل کے بعد سلطنت عباسیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور عالم اسلام میں
دوسری سلطنتیں بن گئیں جن میں آل ہدیہ، حمدانی اور قاضی سرفہرست تھے۔ اس عرصہ
میں شیعوں کو ذرا سا سکون نصیب ہوا تھا لیکن سلجوقیوں کے بعد ایک مرتبہ پھر ان پر
وہی ہی آفتیں ٹوٹ پڑیں جیسی بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں ٹوٹی تھیں بالخصوص
ایوبی سلاطین کے زمانے میں وہ ظلم کی چکی میں پس کر رہ گئے۔ یوسف بن ایوب
(۱۱۶۹ء - ۱۱۹۳ء) جو تیسری سیلیمی جنگ میں بیت المقدس کی فتح کے حوالے سے اور
سلطان صلاح الدین کے نام سے زیادہ مشہور ہے) یزید اور خوار اور بے رحم تھا۔

ابو عبد اللہ شیعہ

مشہور عالم ابو عبد اللہ شیعہ کا نام حسن بن احمد بن زکریا تھا۔ وہ حنفاء (یمن)
کا رہنے والا تھا۔ افریقا جانے کے ارادے سے جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے یہاں
افریقہ کیوں کو فضائل اہل بیت بیان کرتے سنا چنانچہ اس نے بھی ان کے سامنے
فضائل اہل بیت کے موضوع پر تقریر کر کے ان کے دل جیت لئے۔ چونکہ شیعہ
حزب پر پہلے ہی افریقا میں نفوذ کر چکا تھا اس لئے ان لوگوں نے اس سے افریقا چلنے
کی درخواست کی۔ ابو عبد اللہ شیعہ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ مقررہ کی
مطابق افریقی شیعوں نے ابو عبد اللہ شیعہ کو خوش آمدید کہا اور اس کی بڑی عزت

کی۔ یہ ۲۸۸ھ کی بات ہے۔ جب اُن کے درمیان اتحاد کا رشتہ قائم ہو گیا تو ابو عبد اللہ شیعہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ سلطان ابراہیم بن اغلب کے خلاف جنگ کریں اور اس کو خلافت سے معزول کر دیں۔ افریقیوں نے اُس کی بات مان لی اور ابراہیم کو خلافت سے ہٹا دیا۔ یوں عبد اللہ شیعہ کی کوششوں سے عبید اللہ مہدی پہلا فاطمی خلیفہ بنا۔

دولت فاطمیہ مصر سے شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے خلفاء کی تعداد چودہ تھی وہ ۲۹۶ھ سے ۵۶۷ھ تک حکمران رہے۔

فاطمی خلافت میں شیعہ عقیدہ افریقا میں اتنا پھیلا کہ ایک فلسطینی نے کہا: اگر میرے پاس دس تیر ہوں تو میں ۹ افریقا پر چلاؤں گا کیونکہ وہاں بہت شیعہ ہیں اور ایک یورپ پر چلاؤں گا۔

امام علیؑ کے زمانے میں شیعہ مصر میں موجود تھے اور بدرتج اُن کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ انھوں نے فلسطین اور اردن میں بھی قدم جمائے۔ اس کے نتیجے میں طبریہ، آدحا نابلس، بیت المقدس اور عمان کا ایک بڑا حصہ شیعہ تھا جیسا کہ Adam Mitz نے الحضارة الإسلامية ج ۱، باب ۵ میں لکھا ہے۔

عسطلط مقررہ (ج ۲، باب ۱، ابو عبد اللہ شیعہ) اور احسان الشیعہ میں ہے کہ افریقا میں شیعہ عقیدہ معز بن بادیس صہبائی کے زمانے تک باقی رہا تاہم معز ۱۔ ابو عبد اللہ شیعہ کے بار احسان سے مہدی کی گردن پھکی ہوئی تھی۔ اسی کی وجہ انھوں نے اُسے فرش سے فرش پر پہنچایا تھا لیکن اُس نے ابو عبد اللہ کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ائمہ انسان کو اخلاقیات کے حدود کا پابند نہیں رہنے دیتا جیسا کہ علامہ مغنیہ نے "عرض سؤلک" میں فرمایا ہے: "جب لوگ ائمہ کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں تو جلد ہی بدل جاتے ہیں اور اُن کا دامن اوصاف عیہ سے خالی ہو جاتا ہے۔" انسانوں کے پروردگار نے سچ فرمایا ہے کہ جب انسان بے دست و پا ہوتا ہے تو نیک اور پارسا ہوتا ہے لیکن جو نئی طاقت حاصل کر لیتا ہے خدا کو بھول جاتا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافِثٌ

نے جن جن کر شیعوں کو قتل کر دیا یا جلا دیا۔ نتیجتاً شیعہ منتشر ہو گئے۔ (عبد بنی امیہ اور عبد بنی عباس میں تو وہ تمام لوگ کسی نہ کسی طرح موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے تھے جو یا تو خاندان رسالت سے تعلق رکھتے تھے یا حبان اہل بیت تھے لیکن یہ سلسلہ بھی رکائیں)۔

علامہ شیخ محمد حسین مظفر تاریخ شیعہ (ص ۲۶۹) میں لکھتے ہیں:

میسویں صدی میں افریقہ میں شیعوں کی کثیر تعداد اُسے ہمارا چل جاتا ہے کہ

۱۔ لیبیا کے صدر عمر حفای نے یکم مارچ ۲۰۰۷ء کو ناٹو میں قبائلی ممبران سے جو خطاب کیا تھا وہ www.en.wikiquote.org/wiki پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ ان کے خطاب کا خلاصہ یہ ہے کہ "ایران کی اسلامی حکومت مسلم دنیا کی پہلی شیعہ حکومت تھی ہے۔ ایران سے پہلے شمالی افریقا میں فاطمیوں کی شیعہ حکومت قائم تھی جس کا دار الحکومت قاہرہ تھا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایرانی شیعہ ہوتے ہیں اور عرب نہیں ہوتے ہیں یہ استعمار کا یہ طریقہ پروپیگنڈا اور شیعوں سے لڑنے کی سازش ہے۔ شمالی افریقا عرب اور شیعہ ہے۔ پورے شمالی افریقا میں شیعہ گھر پایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ ماضیاً عجم سمجھتے ہیں۔ مصر سے لے کر عراقی لوگ تک آپ کہیں پہلے جانے آپ کو کسی شخص کا نام معاذ نہیں ملے گا۔ اُن کے نام علی، فاطمہ، خدیجہ، حسن اور حسین ہوتے ہیں۔"

۲۔ امام علیؑ و فاطمہؑ کو جب خلافت ملی تو انھوں نے اپنی خلافت کا نام "مان فاطمہ ذہرا" سے منسوب کیا۔ انھوں نے ہی الازہر قائم کی تھی۔ الازہر کا لفظ بھی زہرا سے ماخوذ ہے۔ سلطنت فاطمیہ دسویں صدی میں قائم ہوئی تھی اور ۶۰۰ سال تک اس کے سامنے شمالی افریقا میں تمام قبائلی گروہی اور سیاسی اختلافات ختم ہو گئے تھے۔

۳۔ ہم جی جی جی جی حکومت کے دانی ہیں جو ہر قسم کے فرقہ وارانہ جھگڑوں سے پاک ہو۔ ہمیں اس سے دلچسپی نہیں کہ حضرت مسادقؑ نے مہدی کو علم کو امام بنایا تھا یا اسماعیل کو۔ یہ ان برہمنوں سے متعلق سوال ہے۔ خدا ان سب پر رحمت کرے۔ ہم اس جھگڑے میں بھی نہیں پڑتے کہ خلافت کا حق کون تھا؟ علیؑ یا معاویہؓ؟ عرب کے طرفدار ہونے کا مطلب شیعہ ہے تو یہ سچ ہے کہ ہم سب شیعہ ہیں۔ خلافت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دنیاوی حکمت سے عبادت ہے۔ اگر رسول اکرمؐ کے بعد صحابہؓ نے فیصلہ کیا کہ ان کا خلیفہ کون ہوگا تو اُس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرمؐ "خبر ان" نہیں تھے۔ وہ "رسول" تھے۔"

(نقدانی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے۔ یعنی دین اجتماعی امور اور انسانوں کے دنیاوی مسائل کے الگ ہے اور اس کے پاس ان معاملات کے بارے میں کہنے کو کچھ نہیں ہے)

تمام تر مظالم کے باوجود یہاں شیعیت کی روح باقی رہی ہے۔ ممکن ہے کہ ستر کی شیعہ شگش پالیسی بعد ایک وفد پھر شیعہ افریقا پہنچے ہوں۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو لاکھوں ایرانی شیعہ اس وقت افریقا میں رہتے ہیں۔ ان کے اتنی بڑی تعداد میں وہاں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی نجف کے علماء زنجبار جاتے ہیں اور وہ بھی ہر سال بہت بڑی تعداد میں زیارت کے لئے کربلا آتے ہیں۔ وہ اکثر موسم حج میں بھی دیکھے جاتے ہیں۔

جامع الازہر

جامع الازہر کی تاسیس سے شیعوں کا ایک وسیع پروگرام عمل میں آیا۔ فاطمی سہ سالہ جوہر سٹیجی نے ۱۹۵۹ء میں اس کی بنا رکھی۔ اس کے قیام کے وقت اس میں فاطمی فقہ، شیعہ دینیات اور فلسفہ پڑھائے جاتے تھے۔ مصر میں قضا، فتویٰ اور تعلیم کے محکمے مذہب اہل بیت کے مطابق ہوتے تھے۔ پہلی کتاب جو الازہر میں پڑھائی جاتی وہ الاقتصاد فی فقہ آل الرسول تھی۔ اس کے بعد فقہ میں دھانم الاسلام پڑھائی جاتی تھی جس میں طہار، حرام، قضایا اور احکام اہل بیت

۱۔ سید یحییٰ احمد جعفری ندوی کی کتاب تاریخ ولایت فاطمیہ کے ص ۳۷۳ پر ترجمہ ہے کہ

”امام عزہ نے اس مسجد کو جامع بنا دیا اور اس کے پردوں میں فقہوں کے لئے دارالجماعت تعمیر کروایا جس میں وہ نماز تہجد کے بعد جمع ہوتے اور عصر تک علمی مذاکرات کیا کرتے تھے۔ امام عزہ کے حکم سے وزیر سیدنا یعقوب بن یحییٰ نے فقہوں کے لئے دینیات اور آداب بھی مقرر کیا تھا۔ اس میں علمی مشاغل کو فروغ دینے کے لئے دور دور مقامات سے علماء و فقہاء مدعو کیے گئے تھے اور ان کی مسئولیتوں کو فروغ دینے کے لئے دور دور سے طلباء کی کثیر تعداد آیا کرتی تھی۔ مختلف علوم کے لئے طلبہ حلقہ بنا کر فرائض پر استاد کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے۔ دینی الدعا و عورتوں کو بھی تاویل پڑھا کر دیتے تھے اور ان کا طہرہ ملتا ہوا تھا۔ اسی مسجد میں قاضی عبدالعزیز بن محمد بن نعمان اپنے والد سیدنا قاضی نعمان کی کتاب ”اختلاف اصول المذہب“ کا درس دیا کرتے تھے۔“

ہوتے تھے۔ (الازہر فی الف عام، عہد المتعم عفا جی)

۱۔ حضرت علامہ محمد جواد مغنیہ نے اس کتاب میں فقہ شیعہ کو وسیع تر معنوں میں برتا ہے اور عقیدہ شیعہ شاخوں میں کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ کارمیں کی خدمت میں ہم علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی کتاب ”شیعہ و اسلام“ سے یہ وضاحت پیش کر رہے ہیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔

”اہل تشیع کی فقہ شاخوں مثلاً اثنا عشری، اسماعیلی اور زیدی میں بڑا فرق ہے۔ اہل تشیع کی اکثریت شیعہ اثنا عشری ہے اور اسی سے دوسری شاخیں پھرتی ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق اسلامی خلافت — روحانی قیادت جس کا لازمی جزو ہے — امام علی اور ان کی نسل پاک میں ہونے والے مسموم اماموں کا حق ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق رسول اکرمؐ نے بالعصا فرمایا تھا کہ اماموں کی تعداد ”بارہ“ ہے۔ نثر شیعہ اثنا عشری عقیدہ ہے کہ شرعی احکام سے ”مطلق“ خواہر قرآن“ جو انسان کی پوری روحانی زندگی پر محیط ہیں درست، ہر دور میں کامل عمل اور قیام قیامت تک ناقابل تنسیخ ہیں۔ یہ ہے کہ ان احکام شریعت کا علم اور فہم الہی سے حاصل کرنا ضروری ہے۔

لیکن زیدی شیعہ یہ بات نہیں مانتے کہ امامت فقط اہل بیت رسول کا حق ہے۔ وہ اماموں کی تعداد بھی بارہ تک محدود نہیں مانتے اور فقہ اہل بیت پر بھی عمل نہیں کرتے۔

اسماعیلی شیعہ بھی اماموں کی تعداد بارہ نہیں مانتے۔ ان کے ہاں امامت سات کے ہند سے کے گزر چکی ہے۔ نیز باطنی اسماعیلی قرآن کی باطنیہ اور شرعی احکام میں تعمیر و تبدل کے بھی قائل ہیں۔“ (اردو ترجمہ پاسداران اسلام، مطبوعہ جامعہ تعلیمات اسلامی)

(اکثر فریاد دہتری نے اپنی کتاب اسماعیلی تاریخ و عقائد (۱، ۲، ۳، ۴) میں لکھا ہے کہ ”اسالیہ زمانے تک عام طور پر غیر اسماعیلی عقول کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اسماعیلیوں کا بھی اپنا ایک خاص فقہی مسلک رہا ہے۔ اسماعیلی فقہ قاضی نعمان (۲۱۰ھ-۳۲۰ھ) کی کتاب دھانم الاسلام پر مشتمل ہے۔ دھانم الاسلام کی پہلی جلد میں عبادت سے بحث کی گئی ہے مثلاً ایمان اور مذہبی فرائض جو اسماعیلی نظریے کے مطابق اسلام کے سات ارکان پر مشتمل ہیں مثلاً ولایت، طہارت، صلا، زکوٰۃ، روزہ، حج و جہاد اور دوسری جلد میں معاملات مثلاً نکاحات، شریعت، بیعت، وصیت، میراث، شادی، بیاد اور حقوق وغیرہ کا بیان ہے۔“

فاطمی طیفہ مستنصر کے بعد وہی کے دو بیٹوں مست علی اور نزار کے مابین امامت کے لئے جنگ ہوئی جس میں مست علی جغریاب ہوا اور نزار گرفتاری کے بعد قید خانے میں انتقال کر گیا۔ الخضر اسماعیلی شیعہ نزاری اور مست طوی فرقوں میں بت گئے۔ جدید اسماعیلی یعنی نزاری اور مست طوی آج کل آفاقی اور یوہری کے نام سے مشہور ہیں۔

صلاح الدین ایوبی

صلاح الدین ایوبی کو دیکھا۔ اُس کا باپ نجم الدین اور چچا اسد الدین (شیرکوہ) آذربائیجان میں پلے بڑھے اور پھر بغداد منتقل ہو گئے۔ بغداد سے وہ حلب چلے گئے حلب میں شیرکوہ نور الدین محمود بن زنگی سے مل گیا۔ جب نور الدین زنگی تخت نشین ہوا تو اُس نے شیرکوہ اور اُس کے بھائی یوسف کو اپنی عہدوں پر فائز کر دیا۔ جب یورپ قاہرہ کے خلاف لڑ رہا تھا تو قاطی خلیفہ عاصد نے نور الدین زنگی سے مدد کی درخواست کی کیونکہ حلب اور دمشق میں اُس کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی۔ نور الدین زنگی نے آخری قاطی خلیفہ عاصد کی مدد کے لئے شیرکوہ کی سرکردگی میں ایک بڑی فوج بھیجی جس میں صلاح الدین بھی شامل تھا۔ فتح پانے کے بعد شیرکوہ عاصد کا وزیر بن گیا لیکن زندگی نے اسے مہلت نہ دی اور وہ دو مہینے بعد ہی مر گیا۔ اُس کی جگہ اُس کا بھتیجا صلاح الدین وزیر بنا۔

عاصد کا احسان مند ہونے کے بجائے صلاح الدین نے سازشیں کر کے اسے تخت سے محروم کر دیا۔ اُس نے عاصد کی تمام املاک حتیٰ کہ اُس کا گھوڑا بھی ضبط کر لیا۔ مقریزی نے لکھا ہے کہ صلاح الدین نے کچھ مدت بعد عاصد کو قید کر دیا اور شام سے اپنے بہن بھائیوں اور کئی قبیلے کو مصر بلا لیا اور قاطی خلیفہ کے درباریوں کے ضبط شدہ اسباب اور مکانات ان میں تقسیم کر دیئے۔

صلاح الدین نے شیعہ قاضیوں کو معزول کر کے شافعی قاضی مقرر کر دیئے۔ اُس نے اذان میں سے ختم غلٹی ختم الغلّ کا جملہ بھی نکال دیا اور لوگوں کو مالکی اور شافعی مذہب کی طرف دعوت دی۔ یوں شیعہ عقیدہ معطل ہو گیا اور رفتہ رفتہ مصر کے لوگ اسے بھول گئے۔

صلاح الدین نے لوگوں کو سنی اور اشعری عقیدہ قبول کرنے پر مجبور کیا اور جن لوگوں نے انکار کیا انھیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اُس نے حکم دیا کہ فقط اُس شخص کی گواہی قبول کی جائے جو مذاہب اربعہ کا معتقد ہو اور جو ان مذاہب سے تعلق نہ

رکھتا ہو اسے تقریر یا تدریس کا حق نہیں۔

خفاجی اپنی کتاب الاذہر فی الف عام جلد اول، صفحہ ۵۸ پر لکھتا ہے:

”ایوبیوں نے شیعہ آثار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔“

”صلاح الدین نے ہر طرح سے قاطی خاندان کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا اور انھیں پریشانی و سرگردانی سے دوچار کر دیا۔ اُس نے قاطی عمال ہر طرف کر دیئے تو اُس کی قوم راتوں رات اُن کے گھروں میں گھس گئی اور گھر گھر میں داغ و بچ گھسا۔ اولاد علی کے جو افراد مصر میں بچ گئے صلاح الدین نے انھیں قید کر دیا اور مردوں کو عورتوں سے جدا کر دیا تاکہ امام علی کی نسل منقطع ہو جائے۔

بنی امیہ اور حجاج عاشورہ کے دن عید مناتے تھے لیکن بعد میں یہ رسم بدھتم ہو گئی تھی۔ صلاح الدین نے اسے پھر سے زندہ کر دیا۔ صلاح الدین کا شرقتل اور عورتوں اور بچوں کو جلاوطن کرنے تک ہی محدود نہ تھا۔ اُس نے آگے بڑھ کر علم و دانش اور اسلام کی عظمت کے آثار کو تباہ کرنے کی مثال۔

قاطی خلفاء نے عظیم الشان کتب خانے قائم کرنے کی طرف خاص توجہ دی تھی۔ اُن کے ایک محل میں بھی وسیع کتب خانہ قائم تھا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس عجائب روزگار کتب خانے میں فقہ، حدیث، لغت، تاریخ، ادب، طب، کیمیا، فلکیات وغیرہ پر تقریباً دو لاکھ کتابیں جمع تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامی دنیا میں اُس وقت اتنا بڑا اور کوئی کتب خانہ نہیں تھا۔ دارالحکومت میں ایک اور کتب خانہ تھا جس نے اسکندریہ کے مشہور کتب خانے کی جگہ لے لی تھی اور الاذہر میں ایک بھی جامع کا اپنا ایک خاص کتب خانہ تھا۔ صلاح الدین نے یہ تمام کتب خانے تباہ کر دیئے۔“

۱۔ صلاح الدین کے بارے میں یہ معلومات المخطوط ج ۲، ۳۔ الاذہر فی الف عام، ج ۱، ۲۔ تاریخ کامل ج ۹۔ احیان الشیخہ ج ۱۱ اور تاریخ الشیخہ سے لی گئی ہے۔ احیان الشیخہ اور تاریخ الشیخہ کے مصنفین نے کئی کتابوں پر تھم لیا ہے۔ (مؤلف)

صلاح الدین ایوبی شیعوں کی نظر میں

صلاح الدین نے استعمار کے خلاف صلیبی جنگیں لڑنے میں جو دلیری دکھائی ہے ہم اُس کے منکر نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اُس کی خدمت کی ہے انھوں نے کہا ہے کہ صلاح الدین نے یورپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ساڑھے تین سال تک فریقین ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور یافا، عکا، صور، طرابلس اور اطاکیہ پر مشترک فلسطینی ملاقاتیہ عیسائیوں کے زیر نگیں رہے گا لیکن اس معاہدے کے باوجود اُس نے عیسائیوں کے خلاف جنگ کی۔ تاہم ہمیں اُس کے اُن جرائم پر اعتراض ہے جو اُس نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ کئے۔ ممکن ہے کہ ہم اُس کے اُن مظالم اور جرائم کے لئے وجہ جواز تلاش کر سکیں جو اُس نے قاطیوں کے خلاف کئے تھے حالانکہ وہ اُس کے دلی نعمت تھے لیکن ہم کتب خانوں کو جلائے اور علمی آثار کو تباہ کرنے کی کیا توجیہ کر سکتے ہیں جو ایک سانحہ کا مشترک ورثہ ہوتے ہیں۔

صلاح الدین نے شیعوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ تعصب کے سوا اور کچھ نہیں تھی کیونکہ شاطعیوں، مالکیوں، حنفیوں، حنبلیوں اور شیعوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سبھی قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ملائے اہل سنت مثلاً شیخ ابو زہرہ شیخ محمود دھوت (جنھوں نے بطور شیخ الازہر وہ مشہور فتویٰ دیا تھا کہ مذہب اربعہ کی طرح فقہ حنفی بھی اسلامی مذہب ہے اور اس پر عمل کرنا صحیح ہے) شیخ مدنی اور شیخ باقوری نے بھی یہی کہا ہے۔ امام غزالی اور دیگر محدثین و متاخرین سنی علماء نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔

اگر صلاح الدین شافعی تھا تو کیا امام شافعی نے اہل قبلہ کو کافر کہا ہے اور شیعوں کا خون طلال قرار دیا ہے؟
اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ صلاح الدین دلیر اور جنگجو تھا لیکن اُس کی رگ

رگ میں تعصب بھرا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص لڑتا ہے ضروری نہیں کہ وہ برائیوں کے خلاف ہی برسرِ پیکار ہو۔ یہ بات صحیح نہیں کہ اگر ایک شخص دشمن سے لڑتا ہے تو اُس کے دوسرے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور اُس کے خاندانی اور تعلیمی پس منظر پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ کیا دور جاہلیت میں عنسورہ جیسے شیر دل اپنے ناموں اور اپنے مال کا دفاع نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی تو اپنی قوم کی حمایت میں دشمن سے لڑتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ حق سے بھی ہیر رکھتے تھے۔

ایسے بھی لوگ ہیں جو بیکار کی باتیں کرتے ہیں جیسے صاحب عقد الفرید (ج ۲ ص ۲۳۳) نے لکھا ہے:

جاہل بیان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کشتی میں ایک مولے پیٹ والا بدتمیز شخص سفر کر رہا تھا۔ وہ جب بھی فقہ شیعہ سنتا تو قصہ کے مارے لال بھسوکا ہو جاتا۔ جب میں نے اُس سے اس قدر قصہ سنا تو قصہ کے مارے لال بھسوکا ہو جاتا۔ ”ش“ سے ہی نفرت ہے کیونکہ شیعہ کا پہلا حرف ”ش“ ہے اور بہت سے برے لفظوں کا پہلا حرف بھی ”ش“ ہے مثلاً شیطان، شر، شوم (سُخوس) شقا (بدبختی) شتم (کالی) شمار (بدترین عیب) شین (ذمت) شوک (کائنات) شکوئی (درد) اور شح (کجی)۔ یہ نکو اس سننے کے بعد جاہل نے اس سے کہا:

”مگر تو ضروری ہے کہ شیعہ مذہب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔“

حیرت ہے کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد خود جاہل نے بھی تعصب کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہمارے بیشتر علماء ایسے ہی ہوں تو وہ دنیا کو ہڈیاں سے بھر دیں گے کیونکہ یہ لوگ کھانے اور باتیں بنانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اس طرح تو شیعہ بھی ”س“ سے شروع ہونے والے الفاظ مثلاً سرطان، بیل، سرم (دیر کا درد) سل (گوہر) سلس (پاگل) سعال (درد سینہ) سب (کالی) سلس (آتشک) سف (بے وقوفی) سفک (خواریزی) سلب (غارت گری) سوہ (بدی) سم (زہر)

ستوط (مغرب) صنف (پستی) وغیرہ سے استدلال کر کے سنی مذہب کو خد و بن سے اکھاڑ سکتے ہیں۔^۱

۱۔ ڈاکٹر عارفیات حسین کے مضمون سے یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیے جو ۱۸ مارچ ۱۹۵۷ء کے اخبار جنگ کراچی میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں موصوف لکھتے ہیں:

اے محمد کے ہم! ہمیں میں بھی تو ہے، مسلم میں بھی ہے تو، ایمان میں بھی تو، اسلام میں بھی تو — مسجد میں تجھے دیکھا، بازار میں بھی دیکھا، منبر میں تجھے پایا، عراب میں بھی دیکھا — شرق میں بھی موجود ہے، مغرب میں بھی ہے ہم، نماز میں پاتا ہوں اور امام میں بھی ہم — میلاد کی محفل میں سلام تک ہے ہم، کلیم کے سفر میں کام تک ہے ہم، آدم علیہ السلام کی ابتدا سے خاتم علیہ السلام کی انتہا تک ہم ملتا ہے، اس ہم نے قسمت بھی دی، حکمت بھی ہم کو دی اور سرکار کی تلاوی کی امانت بھی ہم کو دی، اس ہم نے معراج کا درجہ بڑھا دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ دکھا دیا اور اسی ہم نے اولاد کو ماں سے ملا دیا، مرنے کا اسی ہم نے مطلب بتا دیا، زمانے میں احوط حائے، محیط میں ہے ہم، مصوبیت میں ہم اور مصیبت میں ہم، مالک کا ہم، ملی سے حقوق بنائے اور موت میں یہ جانے تو میرے اٹھائے، امن کا ہم ملتا ہے مسکن میں اگر، ہمیں کا ہم ملتا ہے مکان میں مگر، مزار سے لے کر کلام اقامت میں مل گیا، سلامت سے لے کر ہم قیامت میں مل گیا، محبوب ہے موجود، دونوں میں بھی ہم، احسن و کر کے اور درگھوڑا ہے ہم، حمایت کے ہم نے کئی حامی بنا دیے اور جا کے ہم میں کئی غامی بنا دیے، درہ و سطر، ہنر و سبیل اسی ہم کے قاتل ہیں اور غلوں میں حاکم اسی ہم کے کرتے راج ہیں لیکن افسوس کہ ہم کے صدقے حریفوں نے والے آج ہی محمد (ص) سے لاقطع ہیں ..

ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ دینی امور میں سین یا شیخ سے اور جم یا ہم سے کچھ ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ جناب کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ مسلم میں بھی ہم ہے اور عجم میں بھی ہم۔ سود میں بھی ہم ہے تو طح و مشرک میں بھی ہم ہے۔ مسجد میں اگر ہم ہے تو مندر میں بھی ہم ہے۔ مبارک اور مسود میں ہم ہے تو مردود، ملعون اور منحوس میں بھی ہم ہے۔ ظالم میں بھی ہم ہے اور مظلوم میں بھی ہم ہے۔ مومن اور منافق دونوں میں ہم ہے۔ مکر، مٹھن، مہادیہ، عمرو بن عاص، عمرو فیروز، مروان، یحییٰ بن زکریا، متوکل، ہارون، شمر، ابیہلم سب ہی انھوں میں ہم ہے۔ شام رسول سلطان رشیدی اور تسلیم نرسین کے ناموں میں بھی ہم آتا ہے لیکن اللہ، رسول، قرآن، کعبہ، ملکی، زہرا، حسن، حسین، وحید اور روزگار میں بھی ہم نہیں آتا۔ جان لیجئے کہ قضا علی سے ذہنوں کو تغیر نہیں کیا جاسکتا اور حق کا بول بالا نہیں ہو سکتا۔

دولت عالیہ عثمانیہ

سولہویں صدی میں بیشتر عرب ممالک عثمانی سلطنت کے زیر تسلط آ گئے۔ سلطان سلیم نے جو نواں عثمانی سلطان تھا شام، حجاز اور مصر فتح کئے اور پھر سلطان سلیمان قانونی نے باقی عرب شہر بھی فتح کر لئے۔ اُس زمانے میں تین بڑی اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں:

- ۱۔ عثمانی سلطنت جس کا دار الحکومت استنبول تھا۔
- ۲۔ صفوی سلطنت جس کا دار الحکومت تہرہ تھا۔
- ۳۔ مملوک سلطنت جس کا دار الحکومت قاہرہ تھا۔

شاہ اسماعیل صفوی شیعہ تھا اور سلطان سلیم عثمانی سنی تھا۔ اُس نے کچھ نام نہاد علماء سے فتویٰ حاصل کیا کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہیں۔ اس فتویٰ کی بنا پر اُس نے شیعوں کا خاتمہ کر دیا۔ (مختصری، البلاد العربیہ والدولة العثمانیہ، ص ۳۰۰، طبع ۱۹۶۰ء)

ابن النبی الشیخہ جز اول میں ہے کہ سلطان سلیم نے اناضول میں چالیس ہزار یا ستر ہزار شیعوں کو خون میں نہلا دیا۔

ابن مبارک مالکی نے فصول المهمہ میں لکھا ہے:

جب ”شیخ نوح حنفی“ نے فتویٰ دیا کہ شیعہ کافر اور واجب القتل ہیں تو حلب میں ہزاروں شیعہ تہ تیغ کر دیئے گئے اور جو بچ گئے وہ ہجرت کر گئے۔ نتیجتاً حلب میں ایک بھی شیعہ نہ رہا حالانکہ حداندوں کی حکومت کی ابتدا سے شیعہ عقیدہ حلب میں جڑ پکڑ گیا تھا۔ اُس وقت حلب میں ابی زہرہ، آل ابی جرادہ اور دیگر نامور فقہاء رہتے تھے جن کے نام کتاب اعلیٰ الامل میں موجود ہیں۔

سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں عظیم شیعہ عالم جناب محمد بن کمال کر دیا گیا جو شہید اول کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ اُن کی تصنیف کردہ کتابیں اب بھی

نجف، قم اور دیگر شہروں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔^۱ (جیل عامل کے نزدیک) حکا کے عامل جزار نے حجاج کے مظالم کی یاد تازہ کر دی۔ جیل عامل کے شہروں کے سردار شیخ ناصیف نصار کو قتل کرنے کے بعد اُس نے کئی ایک علماء اور سرداروں کو بھی گرفتار کر لیا اور مردواؤ الا جن میں عالم بزرگوار سید بہتہ الدین موسیٰ، سید محمد آل شکر، شیخ محمد مسلمی، شیخ علی خاتون اور دوسرے فقہاء اور اطباء شامل تھے۔ احسان الشیخہ (ج ۱، ص ۴) میں ہے کہ شیخ خاتون طب قدیم کے فاضل اطباء میں سے اور جیل عامل کے مریض ناصیف نصار واکلی کے محاصرے تھے۔ ”اگر پاشا“

۱۔ شہید اول کو شیخہ میں جزا کے پہلے بادشاہ برقوق کے عہد میں قتل کیا گیا۔ بہتہ الدین باگی اور عہد بن محمد شافعی نے تہمت لگائی تھی کہ شہید اول عہدات دین ملا شراب نوشی کو طلال جانتے ہیں لہذا ایسی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک سال تک دمشق کے قلعے میں قید رکھے کے بعد ان کا سر کاٹ کر قلم کر دیا گیا، پھر انہیں تختہ دار پر کھینچا گیا، پھر شکار کیا گیا اور پھر جلادیا گیا۔ (مذلل)

شہید اول کی مشہور ترین کتاب لغت ہے۔ شہید ثانی جناب زین الدین بن نور الدین نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے جو آج بھی تمام شیعہ مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔

صاحب ۹۷۰ کے مطابق دولت عالیہ صافیہ میں یمن سہر الحرام کے سامنے سے شہید ثانی کو گرفتار کر کے چالیس دن تک مکہ کے ایک گھر میں قید رکھا گیا۔ پھر شیعہ نے ہمارے قتل کر دیا گیا۔ ان کی لاش تین دن تک پڑی رہی، پھر اٹھا کر دریا میں پھینک دی گئی۔

جناب قاضی نور اللہ ہشتری جنہیں شہید ثالث کہا جاتا ہے مغل بادشاہ اکبر اور جہانگیر کے دور میں چوبیس جلسے تھے۔ شیخ احمد سرہندی (عہد الف ثانی) اور دیگر شدت پسند علماء نے آپ کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ آپ کی حدود قضیہات میں سے چالیس دلوین اور احقاق الحق حاکم شہرت کی حامل ہیں۔ احقاق الحق لکھتے ہیں تقریباً چالیس علماء نے فتویٰ دیا کہ قاضی نور اللہ کو ایک سو کوڑے مارے جائیں، اگر کم سے کم چار سو چار سو لاکھ سے کھینچی لی جائے اور پھر سر قلم کر دیا جائے۔ جب آپ کو کوڑے لگائے گئے تو آپ چند سو سو کوڑے پر ہی شہید ہو گئے لہذا باقی کوڑے آپ کی لاش پر مارے گئے۔ پھر گولی میں سوراخ کر کے آپ کی زبان کھینچی گئی اور سیر کر کے آپ کے سر پر ڈالا گیا جس سے آپ کا سر جل گیا اور مغل باہر نکل گیا۔ پھر آپ کی لاش آگرہ شہر کے باہر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دی گئی۔

نے شیخ خاتون کو جیل عامل کے دوسرے علماء اور معززین کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ اُس نے شیخ خاتون کو حکا میں قید رکھا اور بالآخر قتل کر دیا اور لوہا پکھلا کر اُن کے سر پر اغلیل دیا گیا۔

جزار نے جیل عامل کے کتب خانے لوٹ لے۔ آل خاتون کے کتب خانے میں پانچ ہزار کتابیں تھیں جن سے ایک ہفتے تک حکا کے حمام گرم کئے جاتے رہے جزار کے قلم سے جو فتح کیا وہ بھاگ گیا۔ جزار کے دور میں جیل عامل کے بہت سے علماء بھاگ گئے۔ اُن میں سے ایک شاعر شیخ ابراہیم یحییٰ تھے جنہوں نے دمشق میں پناہ لی۔ وہ ہمیشہ اس واقعہ سے ناخوش رہتے تھے اور جزار کے مظالم بیان کرتے تھے۔ چونکہ انہوں نے تمام واقعات چشم خود دیکھے تھے اس لئے انہوں نے اپنے اشعار میں لوگوں پر ہونے والے مظالم کی صحیح صحیح عکاسی کی ہے۔ اُن کے مریضے پڑھ کر انسان کا خون کھول اٹتا ہے۔ اُن کا ایک مریضہ جو طویل ہے یوں شروع ہوتا ہے:

جو وقت گزرتا ہے وہ خوشی اور غم کے طے جلتے جذبات لئے ہوتا ہے۔ جب ایک بہار آدمی کو زک اٹھاتا پڑتی ہے تو اُس کے لئے صبر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ہم پر یہ کس قدر گراں ہے کہ ہمارے شہر میں فرعون کی سی مہاشیاں ہو رہی ہیں انہیں انصاف سے کوئی تعلق نہیں اور ظلم کرنے کے لئے اُن کے پاس بہت بڑی فوج موجود ہے۔ گردش زمانہ نے ہمارے معاملات میں دخل دیا اور خلاف توقع زندگی کی تمام چاشنی ختم کر دی۔ جہاں دیکھو خون میں تسننی لاشیں لئے پئے پناہ گیرین اور زنجیروں میں جکڑے قیدی نظر آتے ہیں۔ افسوس! ہم بہت سے ایسے دل نگار علماء کو دیکھتے ہیں جن کے دل حوادث روزگار نے زخمی کر دیے ہیں اور اُن کے یہ زخم مندمل ہونے والے نہیں۔ یہ علماء قید کئے گئے ہیں اور ستائے گئے ہیں۔ یہ بات نہایت سنگین ہے کہ عالم کی عزت نہ کی جائے۔ افسوس! بہت سے ایسے معززین

تھے کہ جب صبح ہوئی تو غلاموں نے اُن کی گردنوں میں زنجیریں پہنا دی تھیں۔

ایسے ہی کسی پر آشوب موقع پر شبلی نعمانی نے کہا تھا:

عالمان دین کو پہنائی جا رہی ہیں زنجیریں

یہ زیور سید سجاد عالی کی وراثت ہے

اس ظلم کو دیکھ کر فرزدانے دیوانے ہو گئے۔ لوگ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ اُن کا ہر زخم اب بھی لہو دیتا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ ظلم کے سوداگر گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں اور جو بھی صبح طلوع ہوگی وہ بے نور ہوگی تو میں نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں میں پریشان تھا کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اُس جگہ خوش رہ سکے جہاں اُس کا ہمسایہ اسے سانپ کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتا ہو۔ حاکمیت صرف خدائے ذوالجلال کے لئے ہے لیکن یہ ایک مجرم کے ہاتھ لگ گئی ہے جسے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ ایک مجرم اور زانی کہتا ہے کہ میں دین دار ہوں لیکن افسوس اللہ کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اللہ جو مجرموں کی گھات میں ہے اُن کو خوب پہچانتا ہے۔

یہ اشعار جزائر کے مظالم کا تاریخی ثبوت ہیں اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جنہیں سن کر انسان کانپ جاتا ہے۔

مٹانیوں کی زیادتیاں عرب شہروں اور شیعوں تک ہی محدود نہ تھیں۔ انھوں نے شیعوں کو چھوٹے بڑے تمام سرکاری اداروں سے نکال دیا تھا اور مخصوص مذہبی مراسم ادا کرنے سے روک دیا تھا۔ شام میں اور جہاں شیعوں کی آبادی کم تھی وہاں انھیں مذہبی رسوم ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ مظالم چار سو سال (۱۵۱۶ء تا ۱۹۱۸ء) تک جاری رہے۔

سعودی حکومت اور شیعہ

اب ہم بیسویں صدی میں ہیں۔ یہ سلطانی جمہور کی صدی ہے۔ اب حجاج اور جزار برسر اقتدار نہیں ہیں۔ اب ہم میڈیا پر اپنی بات کہہ سکتے ہیں، انسان دوست لوگوں کی تعریف اور انسان دشمن لوگوں کی مذمت کر سکتے ہیں اور اپنا عقیدہ رکھنے میں آزاد ہیں۔ اب ہم ٹیلی ویژن کی کیشن اور انفارمیشن کی اُس دنیا میں جی رہے ہیں جس میں انسان غلاموں میں سیر کر رہا ہے اور چاند پر کندیں ڈال رہا ہے۔ ماسخدان لوگوں کی زندگیوں کو آسمان بنانے میں لگے ہوئے نہیں تاکہ انھیں خوراک، لباس، رہائش اور سفر کے معاملے میں سہولتیں مہیا ہو سکیں تاہم سعودی حکومت اب بھی یہ چاہتی ہے کہ زندگی کا پیرہ آگے نہ بڑھے، انسانی تمدن آگے نہ بڑھے اور عقل و شعور ترقی نہ کرے۔ بلکہ لوگ صحرا کے ماحول میں زندگی گزاریں۔

سعودی پہلے صحراؤں میں خانہ بدوشوں کی طرح رہتے تھے، اونٹنوں پر سفر کرتے تھے، اُن کا دودھ پیتے تھے، اُن کی بٹم سے بنے کپڑے اور جوتے پہنتے تھے۔ وہ اپنے خیموں میں فرش پر بیٹھتے تھے اور مشکل زندگی گزارتے تھے سعودی صرف اپنی کزن اور قبیلے کی دوسری لڑکیوں سے شادیاں کرتے تھے۔ اب اُن کی زندگی بہر حال بدل گئی ہے۔ دور جدید میں پٹرول کی دریافت کے بعد آل سعود کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے۔ اُن کی ایلٹ کلاس اب الفیلوئی مخلوق میں رہتی ہے۔ صحرائین اب لمبی چوڑی ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں اور ہوائی جہازوں میں

سفر کرتے ہیں۔ اُن کے لئے ہر روز، روزِ عید اور ہر شب، شبِ برأت ہے۔ انھیں مسعودیوں کی زندگی میں ایک انقلاب آگیا ہے لیکن اس انقلاب کا تعلق صرف ان کی مادی زندگی سے ہے۔ یہ انقلاب ان کے ذہن کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ انھوں نے ابھی تک بدویانہ جہالت نہیں چھوڑی۔ ان کی ذہنیت اور ان کا اخلاق نہیں بدلا اور ان کے دل کشادہ نہیں ہوئے۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح غک نظر ہیں۔ دیگر اقوام اور قبائل کے ساتھ آلِ سعود کے طرزِ معاشرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس معاملے میں وہ طرزِ کہن پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔

اس سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ سعودی حکومت کی مادی اور معنوی زندگی میں ہم آہنگی کا فقدان ہے۔ یا تو صحرا اور اونٹ ہونا چاہیے یا مہذب زندگی اور مہذب سوچ کیونکہ ذہنی تہذیب اور دنیاوی تہذیب کو جدا جدا کرنا تناقض کی دلیل ہے۔ مسعودیوں کے جسم تو ”والِ اسٹریٹ“ (نیو یارک) میں ہیں مگر اُن کے ذہن صحرائے ریح القالی میں ہیں۔

ایک واقف حال دوست نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب میں:

۱۔ اگر ایک شیعہ مدعی ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی لیکن اگر کوئی شیعہ کے خلاف دعویٰ دائر کرے تو اس آدمی کی گواہی قبول کر لی جاتی چنانچہ شیعہ کو جرمانہ بھرتا پڑتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ جرمانہ وصول نہیں کرتا۔ اگر اس کے خلاف اور اُس کے حق میں دی گئی گواہی رد کر دی جاتی تو اتنی تکلیف نہ پہنچتی جتنی اس بات سے ہے پہنچتی ہے کہ وہ شیعوں کو بھونٹا سمجھتے ہیں اس لئے اُن کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ گواہ عادل ہونا چاہیے اور جب اُس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے تو اُس کی گواہی بھی ثابت ہو جاتی ہے خواہ ایک بدر ایک شہری کے خلاف گواہی دے البتہ ضحلی کہتے ہیں کہ ایک شہری کے خلاف ایک بدو کی گواہی ناقابلِ قبول ہے بجز اس کے کہ بدو نجدی اور شہری غیر

نجدی ہو۔^۱ جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ **إِنَّ الْمَلَّةَ مُنْبَخَذَةٌ أُنْهِ إِلَّا أَنْ لَا يُقْبَلَ** **لَا وَلِيَّتِيْهِ خِفَافَةٌ فِي ذُوْلَةِ الْعَالَمِيْنَ** اللہ سبحانہ سے فرمایا ہے کہ خالموں کی حکومت میں اُس کے دوستوں کی گواہی قطعاً قبول نہ کی جائے۔

۲۔ سعودی عرب میں ایک سرکاری سنی جج کو دوسرے سرکاری ججوں کی طرح عدالت کا کمرہ، قالین، تنخواہ، مراعات اور اسیشنری سب کچھ ملتا ہے لیکن ایک سرکاری شیعہ جج کو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ وہ صرف نام کا جج ہوتا ہے جبکہ کویت، بحرین، عراق اور لبنان میں سنی اور شیعہ ججوں کو یکساں حقوق اور مراعات حاصل ہیں۔ مسعودیوں کے اس عمل کو تعصب اور صحرائی سوچ کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

۳۔ سعودی عرب جو بہترین کام کرتا ہے وہ مسجدوں اور قبرستانوں کی دیکھ بھال اور مرمت ہے۔ اس پر وہ ظہیر رقم صرف کرتا ہے لیکن یہ کارِ خیر سنی مساجد سے مخصوص ہے۔ شیعوں کی مسجدوں اور قبرستانوں کو کوئی مالی مدد نہیں ملتی حالانکہ مسجدیں اور قبرستان بلاشبہ اللہ، قرآن اور اسلام کے لئے ہیں۔ اے کاش! سعودی حکومت کوئی مدد نہ دیتی لیکن احساء کا قبرستان اور مسجد المظفرہ سہار نہ کرتی۔

مسجد المظفرہ کے لئے اگرچہ شیعوں نے ضحلی حاکم دین جلودی اور میونسپل کونسل سے باقاعدہ اجازت حاصل کی تھی اور اسے اپنے خرچ سے تعمیر کیا تھا لیکن مسعودیوں نے یہ اجازت نامہ منسوخ کر دیا اور مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد اعلان کیا کہ **مَنْ خَدَمَ بَنِي بَقْتَنَ بَنِي الْمَلَّةِ لَمْ يَفْضَرْ فِي الْجَنَّةِ** ”جو کوئی مسجد کی ایک اینٹ بھی اٹھائے گا اللہ اُس کے لئے جنت میں ایک عملِ تعمیر کرے گا۔“ یہ سننا تھا کہ ”ایمان کی حرارت“ والے کدالیں اور پھاڑے لے کر پہنچ گئے اور اُن کی آن میں مسجد گرا دی۔

۱۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ ایک بدو کی ایک دیہاتی کے خلاف گواہی قبول نہ کی جائے۔ (میزان الشعرانی، باب شہادت۔ المعنی، ج ۹، ص ۶۷ المعنی، ضحلی فرغے کی سحر کتاب ہے۔)

۳۔ سعودی حکومت شیعہ مصنفین کی کتابیں درآمد کرنے کی اجازت نہیں دیتی حالانکہ یہ کتابیں دینی، تاریخی، ادبی اور فلسفی موضوعات پر لکھی جاتی ہیں اور ان کا سعودی سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نیز سعودی عرب کے شیعہ مصنفین کے ساتھ تو چین آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ آل رسول سے محبت کرتے ہیں اور ایسا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔

اس میں دو رائے نہیں ہیں قوم کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنا اس کی روحانی ترقی کو روکنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بیشتر حکومتیں اور یونیورسٹیاں مختلف زبانوں میں کتابیں شائع کرتی ہیں اور تعلیم و حکم کو خاص اہمیت دیتی ہیں۔ وہ طالب علموں کو وظائف دیتی ہیں اور تحصیل علم کے لئے دیار فیر میں بھی بھیجتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل کا ہذا سا پرستشگ پر پس یہ کتابیں عربی میں چھاپتا ہے لیکن سعودی حکومت ان کتابوں کو چھاپنے کی اجازت نہیں دیتی۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے: **اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالْقَنِيبِ** ”علم حاصل کرو چاہے چینی ہی جاتا پڑے۔“ (بخاری الانوار بحوالہ میزان الحکم)

امام علیؑ نے فرمایا ہے: ”سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنے علم کے ساتھ دوسروں کا علم بھی بڑھاتا ہے۔“

یہودی وغیرہ تو اس اسلامی اور انسانی حقیقت پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو دھوکے کرتے ہیں کہ علم صحرائے نجد تک محدود ہے بالخصوص وہابیوں کا اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے متعصب امراء کا حصہ ہے، دوسروں کو کافر اور خود کو مومن تصور کرتے ہیں۔ یہ بات اس واقعہ سے واضح ہو جائے گی جو ترکی کے ابراہیم پاشا اور درمید شہر کے وہابی اکابرین کے درمیان پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ آگے بیان کیا جائے گا۔

اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ علم صحرائے نجد تک محدود ہے تب بھی اسلامی کتابوں پر پابندی کیوں لگائی جائے اور استعمار پسندوں کی چھاپی ہوئی کتابیں کیوں درآمد کی جائیں؟ سعودی بک شاپس میں مغرب سے درآمد شدہ واپیات رسالے

کھلے بندوں فروخت کیوں ہوں اور مجتہدوں کی کتابوں پر پابندی کیوں ہو؟ سعودی عرب میں ایسی کتابیں اپورٹ کیوں کی جاتی ہیں جو لوگوں کو فساد، کفر اور بے دینی کی طرف مائل کرتی ہیں اور انھیں فلسفہ حیات کو سمجھنے سے باز رکھتی ہیں؟ سعودی حکومت نے رسالہ رابطة الاسلام کو مکمل یعنی دے رکھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے امام اور رسول اکرمؐ کی اولاد کی توہین کرے۔ اس نے یہ فتویٰ کیوں چھاپا ہے کہ شیعوں کا خون حلال ہے۔ وہ لوگوں کو شیعہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے لئے کیوں اکساتا ہے جو اللہ اور اس کے رسولؐ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے برعکس سعودی المحرمان درآمد کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے جو پچھلے ۵۰ سال (اب تقریباً ۱۰۰ سال) سے استعمار اور بدعنوانوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ نیز العرفان نے مسلمانوں اور عربی زبان کی بڑی اہم خدمت انجام دی ہے۔ یہ اعتدال پسند رسالہ مشرق اور مغرب کے درمیان غیر جانبدار رہا ہے۔

العرفان فلسطین اور الجزائر کی آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ اس نے لوگوں میں آزادی کی جوت جگادی ہے۔ اس کی سرکولیشن کیوبا، کنگو، لاؤس اور انگولا تک میں ہے لیکن سعودی عرب میں اس کی درآمد ممنوع ہے۔

کیا یہ اسلام کے مصائب میں سے نہیں کہ بحرین میں شیعوں کے ساتھ انگریزوں کا سلوک احساء اور قطیف میں شیعوں کے ساتھ سعودیوں کے سلوک سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ کیا بحرینی اور سعودی شیعوں میں یہ فرق اسلام کی بدنامی نہیں ہے؟ کیا احساء اور قطیف کے شیعہ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ انھیں بھی بحرینی شیعوں کی طرح دینی فرائض اور مذہبی مراسم بجالانے کی آزادی ہونی چاہیے

۴۔ الجزائر کی جنگ آزادی کے زمانے کی بات ہے۔ ۱۹۶۱ء میں فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد محمد بن بیلہ الجزائر کے پہلے وزیر اعظم بنے تھے۔

افسوس کہ فلسطین اب تک چند یہود سے آزاد نہیں ہوا ہے اور ان پر اسرائیلیوں کے مظالم روزانہ کا معمول ہیں لیکن بہادر فلسطینیوں کی تحریک انتفاضہ جاری ہے۔

کیا یہ بات باعث شرم نہیں کہ شیعوں کو اپنی مساجد اور قبرستان قہر کرنے کا حق نہ ہو اور انھیں یہ بھی اجازت نہ ہو کہ وہ اپنی پسند کے رسالے اور کتابیں پڑھ سکیں؟ میں یہ بات کہتے وقت استعمار اور مشرق و مغرب میں ان کے ایجنٹوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں اُن پر بھی لعنت بھیجتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ سب کچھ کہنے پر مجبور کیا ہے۔

آل سعود "دین" کے نام پر حکومت کرتے ہیں (وہ لوگوں کو وہابی بنانے کے لئے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں اور عقیموں کو نیز مدارس اور مساجد کو ہر سال اربوں ریال چندہ دیتے ہیں اور مفت وہابی لٹریچر تقسیم کرتے ہیں)۔ انھوں نے اپنے جہنم سے پہلے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** لکھ رکھا ہے لیکن شیعوں کے ساتھ اُن کا سلوک اسلامی تعلیمات کے سراسر متافی ہے۔

اگرچہ لبنان، عراق، ایران وغیرہ کے شیعوں کو ان باتوں کا علم ہے لیکن انھوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور یہ فرض کر لیا ہے کہ سعودی عرب میں

۱۔ No god but God کا مصنف رضا اسلام اپنی کتاب میں An Awakening in the East کے ایل میں لکھتا ہے: "محمد بن سعود اور محمد بن عبدالوہاب کے سیاسی اور دینی اشتراک عمل نے جب حیثیت کا روپ دھارتا ایک نئی داستان نے جنم لیا۔ ان دونوں کی ملکی ملاقات اس وقت ہوئی جب محمد بن عبدالوہاب اور اُس کے ہمدرد وہابیوں نے جزیرۃ العرب میں توڑ پھوڑ کا رنگی چھی۔ وہ طبرہ گرا رہے تھے، مقدس درختوں کو کاٹ رہے تھے اور اُن مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے جو وہابی عقائد کو بلا چنن دھما قبول نہیں کرتے تھے۔ وہابیوں نے دانت طور پر اپنی تحریک کا رشتہ اولین مسلم شدت پسند طوائف کے ساتھ جوڑا اور اپنے قہقہہ بزرگوں کی طرح انھوں نے بھی اپنے دل کی بجز اس اُن عناصر کے خلاف نکالی جن کو وہ مسلمانوں کی ناکامیوں کا ذمے دار ٹھہراتے تھے۔ عجز پر اپنا کنٹرول مستحکم کرنے کے بعد وہ اپنا پیغام صوفی اور شیعہ کافروں تک پہنچانے کے لئے شمال کی طرف بڑھے۔ ۱۸۰۱ء میں عاشر کے مقدس دن وہابیوں نے کربلا کی اعنٹ سے اعنٹ عبادی اور وہ جزیرۃ شیعہ زائرین کو جو عزاداری میں مصروف تھے قتل کر دیا۔ فیسے سے پہلے وہابیوں نے علی (ع)، حسین (ع) اور اماموں کے حضرات میں توڑ پھوڑ کی۔ انھوں نے خاص طور پر دختر رسول قاطر (ع) کے حوا کو دیوان کر کے اپنا ضد غلط کیا۔ کربلا کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد وہابیوں نے شمال یعنی یروشلم اور شمالی سلطنت کے مرکزی

شیعہ رستے ہی نہیں۔ بلاشبہ ہمیں مشرق اور مغرب کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ سعودی حکومت ہمارے مذہبی بھائیوں کے ساتھ کیسا امتیازی سلوک کرتی ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ وہابی امام احمد بن حنبل اور محمد بن عبدالوہاب کی پیروی کرتے ہیں اور محمد بن عبدالوہاب کا کہنا ہے کہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں:

جانب میں قدرتی کی کیونکہ صرف اسی صورت میں وہ خلیفہ کی توجہ حاصل کر سکتے تھے۔

۱۸۱۸ء میں مصری خدیو محمد علی (۱۸۳۹ء - ۱۸۶۹ء) نے عثمانی خلیفہ کی درخواست پر جزیرۃ العرب میں اسلحے سے ایس ایک بھاری فوج بھیجا۔ مصری فوج نے آسانی سے وہابیوں پر قابو پایا کیونکہ وہ اپنی تربیت یافتہ نہیں تھے اور اُن کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس طرح کہ اور حید ایک مرتبہ پھر "شریف" کے کنٹرول میں آگئے اور وہابیوں کو بذور ہار و جہر میں شکست دی گئی۔ مصری فوج کے واپس جانے کے بعد سعودیوں نے یہ اہم سبق نہ لیا تھا کہ وہ اپنے مل بوتے پر عثمانی سلطنت کو نہیں مگر سکتے۔ اس مقصد کے لئے سعودیوں کو وہابیوں سے بھی کہیں زیادہ مضبوط اتحادی کی ضرورت تھی۔

۱۹۱۵ء میں اُن کو Anglo Saudi Treaty کے ذریعے بھر پور کو اتحادی بنانے کا موقع مل گیا۔ برطانیہ نے جو فیصلہ قاسم پر کنٹرول حاصل کرنے کے لئے چاہا تھا سعودیوں کی حوصلہ افزائی کی اور اُن سے کہا کہ وہ عثمانی کنٹرول سے کل کر جزیرۃ العرب پر دوبارہ قبضہ کر لیں۔ اس عہدات میں اُن کی مدد کے لیے برطانیہ انھیں ہر جہت اور اسلحہ دیتا رہا۔ اُن سعود کے چالیس عہد اسلحہ (۱۹۱۳ء - ۱۹۱۸ء) کی کہان میں یہ برطانوی منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ پہلی مالی جنگ کے خاتمے پر جب عثمانی سلطنت شکست و ریخت سے دوچار ہو گئی اور خلافت ختم ہو گئی تو ابن سعود نے کہ اور حید دونوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور شریف کو وہاں سے نکال دیا۔ چالیس ہزار آدمیوں کو سرعام قتل کرنے کے بعد اور ساری آبادی پر وہابیت مسلط کرنے کے بعد عہد اسلحہ ابن سعود نے جزیرۃ العرب کا نیا نام **المملکۃ السعودیۃ العربیۃ** رکھ دیا۔ فوج کے قدیم فیصلے اور اُن کے بنیاد پرست وہابی اتحادیوں نے خانہ کعبہ کا کنٹرول منہمال لیا اور اُس کے کلیہ مدد میں گئے۔

اسی زمانے میں اُس مبارک سرزمین پر جہاں محمد (ص) نے خدا سے وحی کا تحفہ حاصل کیا تھا وہاں سعودیوں نے بجز اُن طور پر ایک اور خدائی تحفہ حاصل کیا۔ یعنی اُس سرزمین پر تل تل آیا جس نے چھوٹے سے سعودی خلیفہ کو عالمی حیثیت میں خصوصی مقام دلا دیا۔ چنانچہ سعودیوں نے اپنے تئیں سمجھا کہ اب اُن پر خدا کی طرف سے یہ ذمے داری آپڑی ہے کہ وہ اپنے غیر تحریف شدہ اور بدعتوں سے پاک خالص قرآنی حکام باقی دیا تک پہنچائیں اور ہمیشہ کیلئے مسلمان خلیفہ کو دینی اور گروہی انحراف سے بچالیں۔ انہوں نے اسلحہ بڑے اچھے موقع پر سعودی عرب میں آئے تھے کیونکہ یہ وہ واحد ملک تھا جس میں

(۱) کل شہادت (۲) نماز (۳) روزہ (۴) حج (۵) زکات

یہ پانچ ارکان دینی ہیں جن پر شیعہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ علمائے امامیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکات کو ترک کرنے والا — اگر ترک کو جائز سمجھے تو — کافر ہے اور ان اعمال کی ادائیگی میں سستی کرنے والا فاسق ہے اور اپنی روش لوگوں پر طواغیت کی گرفت خاصی مضبوطی اور سعودی عرب ایک مطلق العنان دہلی ملک بن گیا تھا۔ یہیں جدیدیت پسند اور اسلام پسند کی بحث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مسلم دنیا میں بیخبل ازم، پان عرب ازم، پان اسلام ازم اور اسلامی سوشل ازم کی جو پرواز اور حاکم ترکیزیں چلی رہی تھیں ان کا سعودی سلطنت میں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہاں صرف اسلامی بنیاد پرستی پر مبنی وہابی عقیدہ برعکس کیا جاتا تھا اس سے کسی طرح کا انحراف پوری قوت اور شدت سے نکل دیا جاتا تھا۔ مسلم دنیا میں بحال دوسرے جو جتنے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لئے شام سعودی نے مسکریت پسند افغانی مسلمانوں سے ہاتھ دلا دیا۔ اس عظیم میں مصر سے یہود مل گئے۔ افغانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں بیخبل ازم کو کچلنے کے لئے داسے دوسرے جتنے ہوئے ہر طرح کی امداد فراہم کی لیکن افغانوں نے سعودی عرب میں "پناہ" سے بڑھ کر جو چیز حاصل کی وہ دہشت تھی۔ اب وہ عیاں نہیں ہے۔

۱۹۹۱ء کے موسم خزاں میں چشموں پر لے والے دینی طلباء کا انتہائی غریب، انتہائی قدردانیت پسند اور انتہائی ناخواندہ گروپ جو پاک افغان سرحدی علاقوں سے تعلق رکھتا تھا بغیر کسی حراست کے کابل میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنا مخصوص سلیب جھنڈا لہرا رہے تھے جو کسی رنگ آمیزی سے پاک ہونے کی علامت تھا۔ ان طلباء نے اقوام متحدہ کے کیمپوں پر ہجرا کر دیا جہاں افغان صدر چھا ہوا تھا۔ وہ اسے تحیت کر سڑک پر لے آئے اور اسے مار مار کر ہلاک کر ڈالا اور صبح ہونے تک اس کی لاش بجلی کے کیمپ پر لٹا دی اس خوفناک اعزاز میں طالبان نے پوری دنیا کو اپنے وجود کا احساس دلایا۔ طالبان عالمی سطح پر مسلم مسکریت پسندوں کے ساتھ سوداہ ہوئے جو مجاہدین کھلاتے تھے اور CIA کی طرف سے مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید، وسطی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا، شمال اور مشرقی افریقہ میں ۱۹۸۰ء سے ۱۹۹۲ء تک روسیوں کے قبضے کے خلاف افغان جہاد کے لئے بھرتی کئے جاتے تھے اور مسلح کئے جاتے تھے۔

یہ مجاہدین سعودی سرسائے سے پاکستان گئے جہاں انھوں نے ضیاء الحق کے بنیاد پرست دہشت گردی کی تربیت حاصل کی اور سی آئی اے کے چیف William Casey کی نگرانی میں شاہ ولی اللہ کے جہادی نظریات اور انتہا پسند وہابی عقائد کی عملی تربیت حاصل کی۔

امریکا طویل عرصے تک اس "عظیم کھیل" میں وہابیوں کو اپنا اہم اتحادی سمجھتا رہا جو "بے خدا"

پر اصرار کرنے اور توبہ نہ کرنے والا واجب القتل ہے۔

المعنی کا مصنف (جلد ۸، ص ۱۳۲ پر) لکھتا ہے:

خوارج کئی صحابہ اور تابعین کو کافر سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا خون حلال اور ان کا مال مباح ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ان کے اس عقیدے کے باوجود فقہاء انھیں کافر نہیں سمجھتے کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں اجتہاد کرتے ہیں۔ بتا دیں جو لوگ شیعوں کو کافر

کیونکہ ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ دراصل سعودی حمایت حاصل کرنے کے لئے امریکا نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وقتند سعودیوں مثلاً اسامہ بن لادن کی صحت افزائی کی جو حکومت اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تاکہ وہ افغان جہاد میں مالی مدد کریں۔ سی آئی اے اور امریکی صدر رونالد ریگن نے ان لوگوں کو مجاہدین آزادی کا نام دیا۔ اس طرح ان غیر ملکی مجاہدین نیز افغانی اور پاکستانی طالبان نے نہ صرف روسیوں کو افغانستان سے جانے پر مجبور کر دیا بلکہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھیر دیا اور سرد جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ افغانستان میں امریکیوں کا مشن مکمل ہو چکا تھا لہذا فاتح مجاہدین پاکستانی مسکری تربیت، سعودی بنیاد پرستی اور امریکی اہل علم کے اپنے اپنے ملک روانہ ہو گئے تاکہ وہ فلسطین، چین، مراکش اور اندونیشیا میں اپنا جہاد جاری رکھیں۔ طالبان بھی پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں اپنے گھروں کو لوٹ گئے جو چشموں علاقوں میں تھے تاکہ وہ اپنی مذہبی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ امریکا سرد جنگ جیت کر افغانستان سے نکل گیا اور افغانستان لاکھوں جنگجو قبائلی سرداروں کے دم و دم پر رہ گیا جو اس ملک کو ایک مالیا کی طرح چلا رہے تھے۔ وہ لوگوں کو قتل کر رہے تھے، ان پر تشدد کر رہے تھے اور اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لئے بلا امتیاز عورتوں کی بے رحمی کر رہے تھے۔ ۱۹۹۲ء میں طالبان نے اپنے دماغی استاد ملا محمدی قیادت میں پھر سے حمہ ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ افغانستان پر دوبارہ قبضہ کر کے اسے فسطح پر لائے جنگجو سرداروں سے واپس لے لیں۔ اس دفعہ پھر امریکا، سعودی عرب اور پاکستان نے ان کی مدد کی۔ پاکستانی آئی ایس آئی کی مدد سے طالبان نے ۱۹۹۳ء میں اپنے آبائی علاقے قندھار کو فتح کر لیا۔ ۱۱ سال بعد انھوں نے شیعہ شہر ہرات پر قبضہ کر لیا اور ۱۹۹۶ء میں کابل بھی فتح ہو گیا۔ تقریباً ۵۰ فیصد ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد انھوں نے "رسائے زمانہ وہابی تعلیم کے زیر اثر مسلم اور غیر مسلم مذہبی مقامات کو جہاد کے شروع کر دیا اور تمباکو اور کافی کو ممنوع قرار دے دیا۔ لوگوں کو داغی دیکھنے پر مجبور کیا۔ عورتوں کو خانہ نشین کر دیا اور ملک کی خاصی بڑی شیعہ اور صوفی آبادیوں کو (ہامیان اور حزار قریب وغیرہ میں) قتل کر دیا۔

سمجھتے ہیں نیز خوارج جو کئی صحابہ اور تابعین کو کافر سمجھتے ہیں اور رضائے الہی کے لئے اُن کا قتل جائز سمجھتے ہیں اگرچہ میں ان کو کافر نہیں کہتا لیکن وہ غلطی پر ضرور ہیں۔

محمد بن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ ابن تیمیہ کو اُس کے عقائد کی بنا پر قید کیا گیا تھا اور قید خانے میں ہی اسے موت آئی۔

اہل سنت نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہتے ہیں کہ وہابیت، بدعت ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ابن تیمیہ کے نظریات سلف (کھلی سے پانچویں صدی کے علماء) اور عطف (پانچویں صدی کے بعد کے علماء) دونوں سے جدا ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو سلف صالحین کا امین کہتا تھا۔ علمائے اہل سنت نے ابن تیمیہ کے نظریات کو مسترد کر دیا تھا اور اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ وہابیت ابن تیمیہ کے نظریات پر قائم ہے اور اسی کے نظریات کی اشاعت میں مصروف ہے۔

دور حاضر میں سعودی حکومت ابن تیمیہ کے افکار پھیلانے میں پیش پیش ہے اور سالانہ اربوں ریال خرچ کر رہی ہے۔

ابراہیم پاشا

شیعوں کی طرح وہابیوں نے بھی عقیدہ کی راہ میں سختیاں دیکھی ہیں۔ انہیں بھی قتل کیا گیا ہے۔ بعدے کر بیس اپنی کتاب ابراہیم پاشا (صفحہ ۱۹۳ء) میں لکھتا ہے: جب ابراہیم پاشا سعودیوں کو فتح کرتا ہوا نجد کے دارالحکومت مدینہ پہنچا تو تمام سعودی جرنیلوں نے اُس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے۔ اُس نے وہابی علماء کو بلوایا جن کی تعداد تقریباً پانچ سو تھی اور اُن سے کہا: تمہارا ایک وفد میرے ساتھ قاہرہ چلے اور وہاں سنی علماء سے مباحثہ کرے تاکہ ہمارا چل سکے کہ تمہارے اور سنیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے۔

ابراہیم پاشا کے حکم سے دونوں فرقوں کے نمائندوں نے تین دن بحث کی اور دونوں مکاتب کے اختلافات کی نشاندہی کی۔ ان تین دنوں کے دوران ابراہیم پاشا خاموش بیٹھا اُن کی باتیں سنتا رہا اور سویا تک نہیں۔ چوتھے دن اُس نے بحث کا حاتمہ کرتے ہوئے وہابیوں کے شیخ سے کہا:

کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے۔ سچا دین ایک ہے اور وہ تمہارا دین ہے؟ شیخ نے کہا: ہاں۔

پاشا نے کہا: سو! جنت کی وسعتوں کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ شیخ نے کہا: یہ زمین و آسمان کی طرح وسیع ہے اور اسے متعین کیلئے بتایا گیا ہے پاشا نے کہا: اگر جنت اتنی بڑی ہے تو تم اور تمہارے بعد ایک درخت کے سائے میں رہو گے۔ اللہ نے باقی جنت کس کے لئے بنائی ہے؟

شیخ اور اُس کا حائفہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم پاشا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دو۔

مختلف مذاہب کے بعد ہر وقت اور ہر جگہ اپنی مذہبی رسوم بجا لاتے ہیں تاہم کئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور سرکاری اداروں میں اُن کی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے۔ تاہم سعودی حکومت میں یہ صورت نہیں ہے کیونکہ شیعوں کی توقعات کے برعکس جو لوگوں کے معاملات اور حکومت کی پالیسیوں میں دخل نہیں دیتے اُن کے لئے اپنی بہت سی مذہبی رسوم ادا کرنے کی ممانعت ہے۔

ہم سب جانتے ہیں کہ بغض، کینہ اور خونریزی کی سیاست اب ختم ہونے کو ہے اور آزادی اظہار اور عقیدے کی آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ تاہم فقط وہ حکومت قائم رہ سکے گی جو تمام شہریوں کی بھود، حفاظت اور آسائش کے لئے کوشاں ہوگی۔

کسی نے سچ کہا ہے کہ ذُوْلَةُ الْبَاطِلِ مَسَاعَةٌ وَ ذُوْلَةُ الْحَقِّ اِلَى قِيَامِ الشَّاعَةِ باطل حکومت عارضی ہوتی ہے لیکن حق کی حکومت قائم و دائم رہتی ہے۔

بیماری، بھوک اور افلاس میں زندگی بسر کر رہے ہیں سعودیوں کی دولت کی نمائش کرتے ہوئے بدوؤں کی جموئیزوں کے عین درمیان وارسا اور کریمین کی طرز پر حالیستان عمارتیں تعمیر کرتے ہیں۔

راہۃ الاسلام کے مذکورہ شمارہ میں ابراہیم جہان کا ایک مقالہ چھپا ہے جس میں اس نے اسلامی فرقوں کو بدعتی قرار دیا ہے اور رہبران دین اور مجاہدین اسلام پر دیکھ چلے گئے ہیں لیکن اس نے حکومت سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ سیال سونے سے کمائے گئے اربوں ڈالر کہاں گئے؟ راک فیلر برادران کا سعودی عرب میں اتنا اثر نفوذ کیوں ہے؟ اور تیل کا سارا منافع ”وال اسٹریٹ“ کے کھاتوں میں جمع کیوں ہے؟ جبکہ غریب لوگوں کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ جہان نے جامع الازہر کے ریکٹر جناب شیخ محمود دھتوت پر کڑی تنقید کی ہے اور مسلمانوں کے دینی پیشواؤں کے بارے میں تازیبا زبان استعمال کی ہے۔ ہم ذیل میں اس کے کچھ جملے نقل کریں گے اور پھر انھیں رد کریں گے۔

جہان لکھتا ہے کہ ”ہمارے اور شیعوں کے درمیان اختلاف ”اصول دین“ کے بارے میں ہے اور یہ اختلاف تمام اختلافات کی جڑ ہے۔“

اس طرح جہان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ خدا و رسول اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ یہی وہ ”اصول“ ہیں جن پر شیعہ ایمان رکھتے ہیں یعنی توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ ”اصول دین“ شیعوں کی ہزاروں کتابوں میں چھپ چکے ہیں اور ہر روز مسجد کے مناروں سے اُٹھتے اُن لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اُٹھتے اُن مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ کہہ کر اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔

اگر جہان اس عقیدے سے بیزار ہے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ اس کے بزرگ بھی اسی کی طرح سوچتے تھے اور امام علیؑ سے نفرت کرتے تھے اور اُن کے دین سے بیزار تھے حالانکہ حضرت علیؑ کا دین وہی تھا جو اُن کے ابن عم سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا۔ شیعہ حقیقی

شیعہ اور استعمار

ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے ہیں کہ مسلمان ممالک ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں ہیں اور تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی میں امریکا اور یورپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ہم یہ بھی پوچھتے رہے ہیں کہ تمام عرب ممالک میں سعودی عرب علمی اور سائنسی میدان میں سب سے پسماندہ کیوں ہے؟

ہمیں اس ملک کے پسماندہ ہونے پر اور زیادہ تعجب ہوتا ہے کیونکہ یہ ملک خطے کے دیگر ممالک سے پہلے آزاد ہوا تھا اور حاجیوں کی ایک کثیر تعداد بھی ہر سال یہاں آتی ہے۔ یہ حاشی جب واپس آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ بھوکے ننگے لوگ ہر قدم پر اُن کا پیچھا کرتے ہیں تو ہم یہ باتیں باور نہیں کرتے۔ ہم انھیں کیوں باور کریں؟ تیل کے اُن کنوؤں کو کیا ہوا جو ظہران، فواز، سفایح اور ریح المال سے اہل رہے ہیں؟ اور دنیا بھر کے حجاج سے حاصل ہونے والی ساری دولت کہاں جاتی ہے؟ تاہم راہۃ الاسلام شمارہ ۵ (مورخہ یکم ربیع الاول ۱۳۸۰ھ) کا مطالعہ کرتے ہی ہماری حیرت دور ہو جاتی ہے کیونکہ جب کسی چیز کی وجہ معلوم ہو جائے تو اس کے بارے میں حیرت باقی نہیں رہتی۔ اس میگزین نے جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے شائع ہوتا ہے ساری صورت حال واضح کر دی ہے۔

بلاشبہ کچھ بدترین خلافِ علماء اور صحافی سعودی عرب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ لوگ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حالات سدھارنے کی بجائے جو جہالت،

مسلمان ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ خداوند عزوجل کی ذات پاک ہر قباحت سے پاک و پاکیزہ ہے۔ شیعہ وہ بات مانتے ہی نہیں جو کچھ مسلمان فرماتے مانتے ہیں اور وہ اکابرین مانتے ہیں جنہیں وہ اپنی مسلمانوں کا پیشوا سمجھتے ہیں۔ شیعہ یہ نہیں مانتے کہ "خداوند قدوس کا کوئی کام (حتیٰ کہ ظلم) قبیح نہیں ہوتا۔ وہ نیکوکاروں اور خیریتوں کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے اور شرکین کو جنت میں بھیج سکتا ہے۔" شیعہ یہ نہیں مانتے کہ "خدا کی بیانی کے حساب سے خدا کا قدسات واجب ہے۔ وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ خدا گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے۔ اور نہ یہ مانتے ہیں کہ طوفان نور کی وجہ سے خدا اس قدر روپا کہ اس کی آنکھیں آشوب کر گئیں اور فرشتے اس کی عبادت کو گئے۔" شیعہ یہ بھی نہیں مانتے کہ خداوند سبحان ایک خوبصورت بچے کا ہم شکل ہے۔ وہ ہر شب جمعہ گدھے پر سوار ہو کر زمین پر آتا ہے اور بام خانہ سے ندا کرتا ہے: "ہے کوئی توبہ کرنے والا؟" لے

اس کے برعکس شیعہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں منسوب نہیں کرتے جو آپ کی رسالت، منزلت اور عظمت کے خلاف ہیں مثلاً نفوذ بائبل آپ سوتے رہے اور آپ کی نماز قضا ہو گئی، آپ نماز میں بھول جاتے تھے اور ایک وہابی عالم نے اٹھ سے پوچھا کہ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ جب میں نے اسے اس کا ماتھ تاپا تو اس نے کہا: "اگرچہ اس کتاب کا مصنف سنی ہے لیکن وہ وہابی یا حنفی نہیں ہے لہذا ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ چنانچہ میں نے وہابیوں کی کتابیں دیکھیں۔ ان میں یہ رسالہ العقیدۃ الوسطیہ میں "فی سنت رسول اللہ" کے زیر عنوان لکھا ہے:

"ہر رات جب ایک چہرہ گر جاتا ہے ہمارا پروردگار آتا ہے اور کہتا ہے: "ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔" ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔" ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے معاف کروں۔" پھر میں یہیہ کہتا ہے: یہ حق علیہ ہے۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ لوگ مسلسل دوزخ میں پھینکے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ دوزخ سے ہل من مزیل کی آواز آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں دوزخ میں ڈال دے گا اور دوزخ کبھی جس بس یہ کافی ہے۔ وہ کہتا ہے: یہ حق علیہ ہے۔ (متوفی)

مجموعوں کا ناچ دیکھتے تھے یا گانا سنتے تھے۔

۱۔ نئی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ان باتوں سے بہت زیادہ بلند ہے جو ہم اہل سنت کی تاریخ و حدیث کی مستحکم ترین کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ یہی باتیں اسلام دشمنوں کے دُشمن میں وہ حیرتیں جو وہ گاہے گاہے چلاتے رہتے ہیں اور اسلام کے اور رسول اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کتابوں میں سے صرف ایک وہ کمرے میں خدمت ہیں۔

مجھ بخاری اور صحیح مسلم میں وہ ہرزہ سے روکتا ہے:

رسول اکرم نے ہمارے ساتھ رکشیں چھیں اور نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی نماز کا سلام پھیر دیا پھر آپ اللہ کر سہ میں موجود ایک شخص کی جانب پلٹے گئے جس پر آپ اللہ کر آپ علیہ دیتے تھے۔...

ذوالحجہ ۱۰ھ میں آپ نے فرمایا: یا رسول اللہ! آتینا ام طہرت الضلالت (یا رسول اللہ! آپ بھول گئے ہیں نماز پھر ہو کر روکتا ہو گی ہے؟) رسول اکرم نے فرمایا: نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز پھر ہوئی ہے۔ پھر آپ نے دوسروں سے پوچھا کیا ذوالحجہ ۱۰ھ میں آپ نے نماز مکمل کر لی ہے؟

"ایک دن رسول اکرم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے ایک مسلمان کو قرآن مجید پڑھتے سنا تو فرمایا: خدا اس پر رحمت کرے۔ اس نے مجھے وہ آیات یاد دلا دیں جو میں باطل بھول چکا تھا اور قرآن کے کلام سورے سے ساتھ کر دیتا تھا۔" (صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب ۳۳، ج ۶ ص ۱۹۳)

صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب ۳۳، ج ۶ ص ۱۹۳

صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب ۳۳، ج ۶ ص ۱۹۳

فرمائی ہیں کہ میرا کان تھا۔ جوش کے کچھ لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور مسجد میں اپنا مخصوص کھانا کھا رہے تھے۔ آنحضرتؐ نے مجھ سے پوچھا: کیا تم ان لوگوں کو اپنے اور خوشی مانتے دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا: جی! تب رسول اکرمؐ نے مجھے اپنے کدھے کا سہارا دیا اور اس حالت میں کہ میرا چہرہ ان کے چہرے پر تھا مجھ کو مسجد میں کھانا کھا رہے دیکھنے لگی۔ وہ ناچ رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی آنحضرتؐ بار بار فرما رہے تھے: اے صبیح! اپنے کدھے کا سہارا دے اور اس حالت میں کہ میرا چہرہ ان کے چہرے کا کدھے کے کدھے کے سہارے کڑی رہی تھی کہ تھک گئی۔ آنحضرتؐ کو میری تھکن کا احساس ہوا تو آپ نے پوچھا: کیا انکا دیکھنا کافی ہے؟ میں نے کہا: ہاں! اس پر آپ نے فرمایا: اچھا تو جاؤ۔

دعوتِ حق کو ذہن منہ سے ہٹا کر ہے کہ میری شادی کے دن رسول اکرمؐ ہمارے گھر تشریف لائے اور جو جگہ میرے لیے مخصوص تھی وہاں میرے پیلو میں بیٹھ گئے۔ جو لڑکیاں وہاں موجود تھیں انہوں نے اسوقت پر گانا شروع کر دیا۔ کئی لڑکیاں وہ گیت گادیں تھیں جو عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر گائے جاتے ہیں سوائے ایک کے جس نے یہ شعر گایا: یٰسَیِّدَتِیْ یٰسَیِّدَتِیْ یٰسَیِّدَتِیْ یٰسَیِّدَتِیْ یٰسَیِّدَتِیْ (یعنی ہمارے درمیان ایک

جہان لکھتا ہے: ”شیعوں کا اسلام حیلہ گریہ کی نقل کے سوا کچھ نہیں ہے۔“
 ہاں! ہاں! جہان کی نظر میں شیعہ برے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنی سرزمین
 امریکا کے حوالے نہیں کی جو اسرائیل کا مائی باپ ہے اور جو اسے وجود میں لایا تھا۔
 ایامی ہے جو مستقبل کے واقعات کا ظم رکھتا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: اس کو سچے دو۔ وہی
 گا جو گاری تھی۔ (صحیح بخاری ج ۷، کتاب النکاح، باب حرمہ و ف)

”ایک دن کہ میں زید بن عمرو بن نفیل رسول اکرمؐ اور زید بن حارثہ کے پاس سے گزرا تو وہ
 دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ انھوں نے زید کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ زید نے کہا: بھئی! میں وہ چچ
 نہیں کھاتا جو جوں کے لئے ذبح کی گئی ہو۔“ سعید کا کہنا ہے کہ اس کے بعد نہیں دیکھا گیا کہ رسول اکرمؐ
 نے جوں کے لئے دی گئی قربانی میں سے کچھ کھایا ہو۔ (مسند احمد بن حنبل ج ۱، ج ۱۲۸، مجمع الزوائد
 ج ۹، ص ۳۷۷، صحیح بخاری، کتاب الذابح، باب ما یذبح علی النصب والاصنام، ج ۳)
 ایسا نامہا بھی پہلے صرف اہل علم پڑھتے تھے لیکن اب ایسی بھی بخاری، مسند احمد بن حنبل،
 مجمع الزوائد، سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق کے صفحات سے نقل کر کے مختلف زبانوں میں پیچھے دہلی
 رضا اسلام کی کتاب No god but God کے ذریعے چھپی ہوئی دنیا کے عوام پڑھ رہے ہیں۔

It was, the chroniclers say, "one of the hot days of Mecca" when Muhammad and
 his childhood friend Abu Haritha were returning home from Ta'if. ...

Muhammad accepted this explanation without comment and opened his bag of
 sacrificed meat. "Eat some of this food, O my uncle", he said. But Zayd reacted with
 disgust. "Nephew, that is a part of those sacrifices of yours which you offer to your
 idols, is it not?" Muhammad answered that it was. Zayd became indignant. "I never eat
 of these sacrifices and I want nothing to do with them," he cried. "I am not one to eat
 anything slaughtered for a divinity other than God." ...

The notion that a young pagan Muhammad could have been scolded for his idolatry
 by a Hanif flake in the face of traditional Muslim views regarding the Prophet's
 perpetual monotheistic integrity. (Page 16)

۱۔ اصول میں شیخ عبید بن اودی اور قدس میں امام احمد بن حنبل کے درود شیخ عبدالقادر جیلانی
 (رحمۃ اللہ علیہ) جو نوٹ اعظم اور حیران کرکھاتے ہیں اپنی کتاب حلیۃ السالکین میں لکھتے ہیں:
 ”حصبی کہتے ہیں کہ جس نے روافض سے محبت کی اس نے یہود سے محبت کی کیونکہ یہود یہ عقیدہ رکھتے
 ہیں کہ امامت آل داؤد کے لیے مخصوص ہے اور روافض کہتے ہیں کہ امامت علی بن ابی طالبؑ کی اولاد
 سے مخصوص ہے۔ یہود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نیک دجال کی آمد تک جہاد حرام ہے اور روافض بھی کہتے ہیں
 کہ جب تک تمہارے ہمدی کے لیے آسمان سے ستاروں کی عمارت نہ ہو اس وقت تک جہاد حرام ہے۔“

شیعہ اُس کی نظر میں اس لئے برے ہیں کہ وہ یہودیوں کو پیسہ اور اسلحہ فراہم نہیں
 کرتے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں اور فلسطینیوں پر ظلم کریں۔

(کیا شیعہ اس لئے برے ہیں کہ ۲۰۰۰ء میں لبنان کی حزب اللہ نے کتب
 عاشورہ کے پروردہ سید حسن نصر اللہ کی جرأت مند قیادت میں اسرائیل کو شکست فاش
 دے کر ساری عرب اور اسلامی دنیا کے دلوں سے امریکا اور اس کے بغل بچہ اسرائیل
 کا خوف نکال دیا ہے اور فلسطینیوں کو حوصلہ بخشا ہے)۔

کیا شیعہ اس لئے برے ہیں کہ انھوں نے اپنی سرزمین امریکا کو نہیں دی کہ
 وہ اسرائیل کی مدد کے لئے خفیہ فوجی اڈہ بنائے۔

کیا شیعہ اس لئے برے ہیں کہ وہ فرانس کے حمایتیوں کے ساتھ مل کر الجزائر
 کے مسلمان عوام کے خلاف نہیں لڑے۔

جہان لکھتا ہے: اگر ہمیں سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ ہم سیاسی استعمار کا
 تختہ الٹ دیں تو اس مقصد کے حصول کے لئے ضروری نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دینا
 استعمار کے حوالے کر دیں اور دین کو ”دلوں کے اتحاد“ کا ذریعہ سمجھ لیں کیونکہ یہ خلا
 اُسی وقت پُر ہو سکتا ہے جب کچھ ایسے آدمی ہمارے ساتھ ہوں جو ہمارے مقاصد
 اور مشکلات میں ہمارے ہم نوا اور ہم قدم ہوں۔

جہان کا واحد مقصد امریکی آئل کمپنی Aramco کے احکام کی تعمیل کرنا ہے۔
 وہ چاہتا ہے کہ مشرق و مغرب تک تمام مسلمان آرا کو کی اطاعت کریں۔ ہر وہ شخص
 جو اس کمپنی کے احکام نہ مانے وہ کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔ اگر جہان کا
 مقصد آرا کو کی اطاعت کرنا نہیں ہے تو اُس نے کس بنا پر شیعوں کو کافر اور بدعتی
 قرار دیا ہے؟

کیا شیعوں نے ۱۹۱۰ء میں عراق میں انگریز استعمار کے خلاف جنگ نہیں لڑی؟
 کیا وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں مارے گئے؟ کیا وہ لبنان میں فرانس کے خلاف

محرکہ آرائی میں شریک نہیں ہوئے؟ کیا اس کے نتیجے میں اُن کے گھر کھنڈروں میں تبدیل نہیں ہوئے؟ کیا وہ ۱۹۵۶ء میں پورٹ سعید پر حملے کے دوران شانہ بٹانہ کھڑے نہیں ہوئے اور کیا اُن میں سے کئی ایک جن کا تعلق نجف و فیروہ سے تھا مارے نہیں گئے؟ (کیا فرنگیوں کے خلاف تحریک آزادی میں اور تفکیک و تعمیر پاکستان میں شیعہ علماء اور محام نے نمایاں حصہ نہیں لیا؟)

تاریخ گواہ ہے کہ شیعوں نے ہمیشہ جرم، ظلم، جبر اور استبداد کے خلاف جنگ کی ہے اور شیعہ ادب استبداد اور آمریت کے خلاف محرکہ آرائی سے ہمراہ رہا ہے۔ اُن کی فقہ اور اصول دین پر لکھی گئی کتابوں میں جابر اور آمر حکمرانوں کے خلاف محرکہ آرائی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔

بلاشبہ شیعہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو جہان اور راہۃ الاسلام کی انتظامیہ کا ہے شیعہ اُن کی طرح یہ نہیں کہتے کہ حکمران خواہ کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہوں اُن کے خلاف اٹھنا جائز نہیں ہے۔ (الملاحب الاسلامیہ از ابو ہریرہ، ص ۱۵۵، طبع اول)

جہان جامع الازہر کے ریکٹر جناب شیخ حلتوت سے کہتا ہے: اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اور اسلامی ممالک کو معرض خطر میں نہ ڈالو کیونکہ جموٹ کے خلاف جموٹ سے نہیں لڑا جاسکتا اور مذہبی منافقت کو سیاسی منافقت سے ختم نہیں کیا جاسکتا جہان کے مطابق شیخ حلتوت جموٹے ہیں، منافق ہیں اور اُن کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو اخوت و اتحاد کی دعوت دی ہے تاکہ مسلمان مل کر استعماری طاقتوں اور ذخیرہ اندوز کہانیوں کے خلاف متحدہ محاذ بنائیں اور اپنی اقتصادیات کی حفاظت کریں لیکن وہ خود مومن ہے کیونکہ اُس کا مقصد مسلمانوں کی طاقت تباہ کرنا اور انہیں منتشر کرنا ہے تاکہ مارکزم یا یہودیت کے پھیلنے کے لئے میدان ہموار ہو جائے اور وہ عرب (اور اسلامی) ممالک کو اپنے زیر نگیں لائیں۔ شیخ حلتوت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے اور اس مقصد کے

لئے انہوں نے جامع الازہر کے نصاب میں شیعہ فقہ کی تعلیم کو بھی شامل کر لیا ہے۔ یہ اقدام انہوں نے شیعوں کی خاطر یا شیعہ عقیدے کی توسیع کی خاطر نہیں کیا اور نہ ہی نجف کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے اور وہاں کے علماء سے دوستی پیدا کرنے کے لئے کیا ہے۔ انہوں نے یہ اقدام الازہر، اسلام اور مسلمانوں کی خاطر کیا ہے۔

شیخ حلتوت نے یہ فیصلہ اس لئے کیا ہے کہ وہ دین کا درد رکھتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ قلمبند تھے۔ تاہم جہان نے جو کچھ کہا ہے ڈالروں کی خاطر کہا ہے اور مسلمان ملکوں کو بیچنے کے لئے کہا ہے (اور مذہبی اختلافات پیدا کرنے کا طریقہ استعمال کیا ہے) منافقوں پر اللہ کی لعنت ہو۔

جہان لکھتا ہے: شیعوں کے جموٹے صادق جیسا شخص یا وہ جو اس کی پیروی کرتا ہے یا اس کے مذہب کی طرف توجہ دیتا ہے یا شیعوں کے جموٹے صادق سے منسوب تمام یا کچھ عقائد و آیات کو صحیح سمجھتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ اس پر لعنت بھیجتا اور اسے ایذا دینا واجب ہے۔

خدا یا! ان کافروں پر اپنی لعنت اور اپنا غضب نازل فرما جو اسے جری ہو گئے ہیں کہ تیرے اولیاء اور تیرے دین کے حامیوں اور تیرے رسول کی حرمت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان سے جموٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔

خدا یا! آراکو، صیہونی پارٹی، استعمار گردوں اور ان کے حامیوں پر اپنا غضب نازل فرما۔ اگر جہان حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کو (معاذ اللہ) جموٹا کہتا ہے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ اُس سے پہلے اُس جیسی فطرتی لوگوں نے سرکارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان لگائے تھے۔

رسول اکرمؐ شرکین کہتے تھے: فَوَلُّواْ وَاِلٰهَآ اِلَّا اللّٰهَ تَقْلِبُوْا بَیْطَرُکُمْ اللّٰهُ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تاکہ تم نجات پاؤ۔ لیکن ابولہب آپ پر پتھر پھینکتا تھا اور کہتا تھا: محمد (ص) کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ یہ جموٹے ہیں۔

ہمارا زمانہ زمانہ رسولؐ کی مانند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند ہیں اور جہان ابلیہب کی مانند ہے۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: (اے رسول) اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی ان رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا جو واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ (سورہ آل عمران: آیت ۱۸۴)

امام جعفر صادق نے قرآن مجید کی تفسیر اور اپنے نانا کی احادیث کو منطقی استدلال اور ثبوت کے ساتھ عام کیا لیکن وہ لوگ جو خدا و رسولؐ کے دشمن ہیں امام کے بارے میں وہی باتیں کہتے ہیں جو ان کے نانا کے متعلق کہتے تھے۔

ابن جرانی کتاب صواعق محرقہ میں لکھتا ہے:

لوگوں نے امام جعفر صادق سے اتنی علمی باتیں نقل کیں کہ کاروانِ علم اسے اپنے ساتھ شہر پہ شہر لے گیا اور علم کی یہ شاخیں تمام شہروں میں مشہور ہو گئیں۔

شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھتا ہے:

امام جعفر صادق دین، ادبیات، حکمت اور زہد کا وسیع علم رکھتے تھے۔

امام ابوحنیفہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟

انھوں نے جواب دیا: امام جعفر صادق (علیہ السلام)۔

امام جعفر صادق کے فضائل، عظمت اور علم کے بارے میں روایات اور ان کی اسلام کے لئے خدمات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ خدا و رسولؐ کے دشمنوں کی نظر میں ان کا واحد قصور یہ ہے کہ ان کا علم قرآن مجید پر جہنی تھا اور وہ ہمیشہ مسائل اسلام پر بحث کرتے تھے۔ لہذا ان پر حملہ کرنا قرآن مجید پر حملہ ہے اور انھیں جھٹلانا اسلام کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔

مقالے کے آخر میں جہان لکھتا ہے: ”وہابی علماء کو جانتا چاہیے کہ وہ اسلامی مشن اسی وقت پایہ تکمیل کو پہنچا سکتے ہیں جب وہ ان باتوں کو چھوڑ دیں جو انھیں اسلام کے قریب لاتی ہیں۔“

ان سطور سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس محفلگو سے اس خطرناک مقالہ نویس کا اصلی مقصد کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شیعوں کی وہ قلیل تعداد جو حجاز اور قطیف میں باقی رہ گئی ہے ختم ہو جائے۔ لہذا ہر مسلمان پر اور بالخصوص شیعہ علماء پر اور سب سے بڑھ کر نجف اور ایران کے عالی قدر مراجع پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس مقالے کی اشاعت پر احتجاج کریں اور جس طرح بھی ممکن ہو اس میگزین کی انتظامیہ کا اور ان لوگوں کا جنھوں نے یہ مقالہ چھاپنے کی اجازت دی ہے محاسبہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ انھوں نے ایسا زہر ملا مواد کیوں چھپنے دیا۔ یوں وہ صہبونی قوت اور ماد کرم اور آرا کو بے منصوبوں کا سد باب کریں جو دین اسلام کے نام پر تفرقہ پھیلا رہے ہیں۔

میں نے نجف اور قم کے علماء کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور انھوں نے بلاشبہ معاملے کی تحقیق کا احساس کیا اور اپنا فرض ادا کیا۔

جہاں تک جبل عامل کے لبنانی علماء کا تعلق ہے انھوں نے شاہ سعود کو احتجاجی مراسلے بھیجے۔ وہ بیروت میں واقع سعودی سفارت خانے بھی گئے اور انھوں نے اخباروں میں اور مجلسوں میں اپنے فہم و فہم کا اظہار بھی کیا۔

یہ نفرت کا اظہار اُس وقت تک جاری رہتا چاہیے جب تک سعودی حکومت محرموں کے ہاتھ روک نہ دے اور ایسے کاموں کے برے نتائج کا سد باب نہ کر دے۔ بہر حال اس میں کوئی کام نہیں کہ اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔

سفینی کتاب

قاہرہ۔ جہاں تیس ہزار علماء اور دینی طلباء جامع الازہر میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں حفظ کرتے ہیں اور دیگر ممالک کے لوگوں کو اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کے اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔

دہی قاہرہ جس کے دانشور دین و ملت کے خلاف کام کرنے والی شیطانی طاقتوں سے لوگوں کو چوکنا کرتے ہیں اور ان کے اتحاد کے فروغ کے لئے کوشاں رہتے ہیں اور انہیں دیانتدار اور حکومت کا فرمانبردار بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔

دہی قاہرہ جو عرب معاشرے کا مرکز ہے اور خود کو عربوں اور عرب شہروں کا محافظ سمجھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ عربی بولنے والا ہر عرب ان کی روحانی اور مادی قوت سے فائدہ اٹھائے۔

دہی قاہرہ جہاں ایشیائی اور افریقی تنظیمیں استعمار کے فوجی اڈوں اور جادوئے معاہدوں کے خلاف احتجاجی جلسے کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ نسلی امتیازات اور قبائلی تعصبات کو مٹا کر اسلامی ممالک کی آزادی کی راہیں تلاش کریں۔

اسی قاہرہ میں ۱۹۵۹ء میں یمنی اسرائیل کے فلسطین پر قبضے اور پورٹ سعید پر حملے کے بعد ایک کتاب ابو سفیان شیخ الامون چھپی تھی۔

مستشرقین اور استعمار کے مقاصد

جدید استعمار نے مال و اسباب لوٹنے، قوموں کا خون چوسنے، منڈیوں پر

اجارہ داری قائم کرنے، حب الوطنی کے جذبات کو کچلنے اور قومی یادگاروں کے وقار کی قوت ختم کرنے پر ہی اتکا نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی اسلام میں مقدس ہے اُس پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے عقیدے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اور ہماری تاریخ اور تہذیب کو معیوب قرار دیا ہے۔ اس غلط راہ پر وہ لوگ چلے ہیں جنہوں نے مکر و فریب کے کتب میں تعلیم پائی ہے اور جنہوں نے علف قوموں کے خلاف منصوبے تیار کرنے کی کافی مشقیں کر رکھی ہیں۔

سامراج نے طے کیا ہے کہ وہ کوئی اور کام کرنے سے پہلے اسلام اور اُس کی تاریخ پر حملہ کریں چنانچہ انہوں نے قرآن مجید، رسول اکرم اور ائمہ طہیم السلام پر جو مسلمانوں کی آزادی و استقلال اور عظمت کا قلعہ ہیں حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔

اس سلسلے میں انہوں نے پہلے قدم کے طور پر کچھ لوگوں کو مستشرقین کے نام سے قندار دیکر سرزمین مشرق میں بھیجا۔ بظاہر انہیں عربوں کی زبان، تاریخ اور تہذیب کا مطالعہ کرنے کے لئے بھیجا جاتا ہے لیکن درحقیقت وہ قوم کو گہری نیند سلانے کے لئے آتے ہیں۔ ان کا مقصد اسلام پر اعتراض کرنا اور اس کی توجہ دینا کرنا ہوتا ہے۔ اپنے منحوس منصوبوں کے ذریعے وہ ملت کے مختلف فرقوں کے دلوں میں کدورتیں پیدا کرتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں۔

مستشرقین نے اپنا یہ مشن پورے غلوں سے انجام دیا۔ انہوں نے سیکڑوں ضخیم کتابیں شائع کی ہیں اور قرآن مجید پر ہمیش کی ہیں۔ انہوں نے آیات قرآن کی تخریج کی ہے اور دعوئی کیا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ علمی تحقیق اور آزادانہ بحثوں پر مبنی ہے۔ ان مستشرقین نے قرآن مجید کے تمام پہلوؤں پر رائے زنی کی ہے یہاں تک کہ انہوں نے حروف مقطعات کی تخریج بھی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حروف مقطعات میں رسول اکرم کے اُن صحابہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے جن کے پاس قرآن مجید تھا مثلاً اَلَمْ میں ”م“ کا اشارہ مغیرہ بن شعبہ کی طرف ہے

طس میں "س" کا اشارہ سعد بن ابی وقاص کی طرف ہے، تکھم صحت میں "ه" کا اشارہ ابو ہریرہ کی طرف ہے اور ن والقلم میں "ن" کا اشارہ عثمان بن عفان کی طرف ہے اور یہ تمام صحابہ حافظ قرآن تھے۔

مستشرقین کہتے ہیں کہ رسول اکرمؐ لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے جیسا کہ سورۃ بقرہ میں آیا ہے: **اَفَلَا تَنْصَرِفْ فَاَنْصَرِفْ النَّاسُ حَتَّىٰ يَخْضَعُوا مُؤْمِنِينَ** کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں۔ (آیت ۹۹)

مستشرقین کہتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کی بیوی (زینب بنت جحش) ان سے زبردستی چھین لی تھی۔

مستشرقین کہتے ہیں کہ حضرت محمدؐ (معاذ اللہ) گمراہ تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ** ہم نے تھیں گمراہ پایا تو سیدھے راستے کی طرف تمہاری ہدایت کی۔ (سورۃ ضحیٰ: آیت ۷) اس آیت میں مستشرقین نے لفظ ضالاً کا ترجمہ "گمراہ" کیا ہے حالانکہ اس کے معنی "تھیم ہونا" ہے۔

الطبر مستشرقین یہ خرافات لکھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ (جو لوگ غیر ملکی صحابہ دیکھ کر کتا ہیں خریدنے کے شوقین ہیں وہ دراصل درخشندہ اسلامی حقائق غیروں سے جانتا چاہتے ہیں اور چونکہ مستشرقین اپنے مقصد کو بھولے نہیں ہیں اس لئے وہ اسلام کو التابیش کر کے ایک طبقے کو گمراہ کر دیتے ہیں) یہ بات سنی مسئلہ فخر ہے کہ اسلام اور رسول اسلامؐ کے دشمن جو ہمارے دین سے نااہل ہیں اور اپنے آپ پر مغرور ہیں ہمارے دین میں تحقیق کر کے ہمیں بتائیں کہ کون سی چیز ہمارے لئے مقدس ہے اور وہ آکر ہمیں ہماری تاریخ بتائیں اور ہماری تہذیب سکھائیں۔ (ایک حفاظت ہالینڈ کے Green Wilders نے قرآن مجید کے بارے میں "فتنہ" فلم بنا کر کی ہے)۔ اس اقدام کے بعد صحابہ اور تابعین کی کیا

۱۔ میں نے اس سلسلے میں ایک کالم العراق ثمار اول سال ۱۹۵۹ء میں لکھا تھا۔ (موت)

ضرورت رہ جائے گی؟ اسلام کے فقہاء اور مؤرخین کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ غلامانہ اور متکلمین نے جو کچھ کہا ہے اس کی کیا اہمیت باقی رہ جائے گی؟ کیا ہم ان سب کو بھول جائیں اور اپنے دینی اور تہذیبی علوم مستشرقین سے سیکھیں؟

مستشرقین اس قدر مجرمانہ ذہنیت کے حامل ہیں کہ وہ کہتے ہیں: "محمد (ص) نے عیسائی اور یہودی علماء سے تعلیم حاصل کی" اور "محمد (ص) مشرکین کے ساتھ جنوں کی پرستش کرتے تھے۔"

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب رسول اکرمؐ مجبور تھے تو اپنے دین کو دین رحمت قرار دیتے تھے اور خون نہیں بہاتے تھے لیکن جب انھوں نے کچھ مہاجرین اور انصار اپنے گرد جمع کر لئے اور دولت و طاقت حاصل کر لی تو وہ اپنا رسالت کا مشن بھول گئے اور غریزی اور لوث مار میں لگ گئے۔ (نمود ہالند)

یہ ہیں وہ الزامات جو مستشرقین لگاتے ہیں۔ تاہم اسلام اور رسول پاکؐ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اگر تمام جن و انس اور مستشرقین اور استعمار ایک دوسرے کی مدد کے لئے جمع ہو جائیں تب بھی وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

استعمار اور ہٹناوی

چونکہ اکثر مسلمان ان مستشرقین کے اس منصوبے کو بھانپ گئے اس لئے وہ اپنے اس منصوبے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ انھوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے ایسے ملت فروش ایجنٹ کی تلاش شروع کر دی جو بظاہر تو مسلمان اور عرب ہو لیکن اپنے دین اور عربوں کو شیطان کے سرمائے کے عوض بیچنے پر تیار ہو۔ استعمار نے جب ہٹناوی کو "برائے فروخت" دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس نے اسلام میں تحریف کرنے کا کام اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے اسے بتایا کہ دینی پیشواؤں کی توہین کرنی چاہیے اور سمجھا دیا کہ یہ کام کس طرح انجام دینا ہے۔ ہٹناوی نے استعمار کا منصوبہ اپنی ایک کتاب میں شائع کیا جس کا نام اس نے

ابو سفیان خبیث الامون رکھا۔ (آج کل استعمار اپنے ایجنٹوں کے ذریعے شیعوں کی مضبوط دفاعی لائن "مرہیت" کو کمزور کرنے کے لئے خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے کیونکہ اُس نے دیکھ لیا ہے کہ مرہیت "ایک عظیم انقلاب" کا سرچشمہ بن سکتی ہے چنانچہ اُن ایجنٹوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ سیدھے سادھے عوام اُن کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ملائین استر آبادی کی پھیلائی ہوئی اخباریت کو سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے دُور کر دیا تھا لیکن اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں اُس آدمی کی فکر و نظر پر غور جو مسائل کو "کشف" کرنے میں اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ رسولؐ اور امامؑ اپنے اپنے زمانے میں واحد "مرجع" ہوتا ہے اور تقلید کا موضوع حضرت ولی عصرؑ روحی لہ لہد کی فیست کبریٰ کے زمانے سے متعلق ہے۔ یہ نظر نظر کے چراغ ہیں کہیں جل گئے کہیں بجھ گئے نیز استعمار شیعوں میں طلی ملی فرقہ بنانے کی سازش کر رہا ہے جیسا کہ برطانوی جاسوس بمپرے نے اپنی کتاب Ideal Colonization میں اعتراف کیا ہے۔)

۱۔ امام علیؑ پر الزام تراشی

ہٹناوی امام علیؑ کی بدگواہی کرتا ہے کیونکہ انھوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اُس کی پیشرفت کے لئے جان کی بازی لگائی تھی اور خدہ چیشانی سے اسلام کی خاطر ہر مصیبت برداشت کی تھی نیز پہلی وحی سے آخری دم تک اپنی کھوار اور زبان سے رسول اکرمؐ کی اعانت کی تھی۔ آپ جنگ احد میں ایک چٹان کی مانند تھے رہے تھے اور آپ نے رسول اکرمؐ پر حملہ کرنے والوں کو مار بھگایا تھا جبکہ دوسرے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جنگ خندق میں تمام مسلمانوں کے دل عمرو بن عبدود کے خوف سے دہل گئے تھے لیکن امام علیؑ کا دل فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ عمرو بن عبدود کو جو ضرب حیدری لگی تھی وہ اتنی اہم تھی کہ رسول اکرمؐ

نے فرمایا تھا: خندق کے دن علیؑ کی لگائی ہوئی ایک ضرب قیامت تک کے انسانوں اور جنوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ خیر جب دوسروں سے فتح نہ ہو سکا تو رسول اکرمؐ نے علم امام علیؑ کو حطا فرمایا جو خدا اور اُس کے رسولؐ کے محبوب تھے اور انھوں نے خیر کا معرکہ خدا اور مسلمانوں کے لئے جیت لیا۔

امام علیؑ نے مشرکین کے خلاف نیز جملہ مصنفین و شہروان کی لڑائیاں لڑیں۔ امام علیؑ قرآن کی تخریل اور اُس کی تاویل کے لئے لڑے۔ آپ ہی کے متعلق رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا: "علیؑ کل ایمان ہیں۔"

امام علیؑ نے جو جنگیں لڑیں اور جو جہاد کیا اس کے باوجود ہٹناوی کہتا ہے کہ علیؑ کو جہاد سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا کیونکہ صحیح جہاد وہ ہوتا ہے جو رائے اور زبان سے ہو اور عمر کی زبان اور ابو بکرؓ کی رائے کے مقابلے میں علیؑ کے جہاد کی کوئی قیمت نہیں۔ (ص ۱۹۰) اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ہٹناوی کی بات درست ہے تو پھر اس سوال کا کیا جواب ہوگا کہ جب مشرکین نے جو ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس تھے بدر، احد اور خندق کی جنگیں ابوسفیان کی سرکردگی میں رسول اکرمؐ کو قتل کرنے کے مقصد سے لڑیں تو کیا آنحضرتؐ کو عمر کی زبان یا ابو بکرؓ کی رائے نے بھایا یا امام علیؑ کی تلوار نے آنحضرتؐ کا دفاع کیا تھا؟ کیا اسلام کی مدد مند حکومت پر بیٹھنے اور رائے ظاہر کرنے سے ہوتی ہے یا اس کے لئے ثابت قدمی، جرأت اور دلاوری سے جنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی:

"اے پروردگار! اُس سے محبت کر جو علیؑ سے محبت کرے اور اس سے دشمنی رکھ جو علیؑ سے دشمنی رکھے۔ اُس کی مدد کر جو علیؑ کی مدد کرے اور اسے رسوا کر جو علیؑ سے دعا کرے۔" احادیث رسولؐ اس بات کی دلیل ہیں کہ "واضح ثبوت" ہٹناوی کی نظروں سے اوجھل ہیں (کیونکہ اللہ کا دشمن واضح چیزیں نہیں دیکھ سکتا)۔

اگر صرف تقریر کرتا اور رائے دینا مفید ہوتا تو فلسطین نہ چھٹا اور اگر تقریر اور رائے کا اظہار مؤثر ہوتا تو خطاوی اور اُس جیسے لوگوں کی موجودگی کے باوجود عرب صدیوں پیچھے نہ رہ جاتے۔

۲۔ اسلامی مآخذ پر نکتہ چینی

استعمار نے خطاوی کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلامی مآخذ بالخصوص کتب تاریخ پر کڑی تنقید کرے۔ اسلام کے حقائق کو سمجھنے کے لئے قدیم تاریخی کتابیں سب سے زیادہ معتبر اور مستند مآخذ ہیں۔ وہ مسلمانوں کی قربانیوں کے بارے میں بتاتی ہیں جن کے اخلاق، اعتقادات اور تعلیمات کی بدولت اسلام دور در تک پھیل گیا اور مختلف قوموں کو کلمای سے نجات ملی۔ چونکہ استعمار اور استعماری ایجنٹ اسلام کی عظیم قوت کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے اس لئے انھوں نے اپنے ناپاک حلوں کا رخ خطاوی کے ذریعے کتب تاریخ کی طرف موڑ دیا ہے۔

خطاوی کہتا ہے: قدیم اور جدید کتب تاریخ میں سے بیشتر درست نہیں ہیں۔ بہت سے گزشتہ مؤرخین نے عرب تاریخ سابقہ ردیوں سے مستعار نقل کی ہے جو معتبر نہیں ہے۔ خطاوی کی نگاہ میں مؤرخین کی کوئی وقعت نہیں کیونکہ ان کا تعلق ظہور اسلام کے قریبی زمانے سے تھا اور انھوں نے اسلامی واقعات چشم دید گواہوں سے سن کر لکھے تھے۔

بلاشبہ خطاوی کے نزدیک اگر قدیم یا بعد میں آنے والے مؤرخین اہل بیت کو برا بھلا کہیں تو وہ سچے ہیں اور مؤرخین جو اہل بیت پر اعتراض نہ کریں اور ان کی بدگویی نہ کریں وہ بھولے ہیں۔

اگر ہم قدیم اور جدید اسلامی مآخذ کو نظر انداز کر دیں تو مسلمانوں کے پاس کوئی معقول مواد باقی نہیں بچے گا۔ یہی چیز تو استعمار چاہتا ہے۔ اُس کی خواہش

ہے کہ اسلامی مآخذ کا احصاء ہو جائیں۔ تاہم خطاوی نے ایک معتبر مآخذ دریافت کیا ہے جسے وہ اہل بیت کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ مآخذ مستشرقین کی کتابیں ہیں جن میں ہمارے دین اور وطن کے دشمنوں کے اقوال درج ہیں۔ خطاوی زیادہ تر ایک جرمن مستشرق کارل بروکلمان Carl Brockelmann کی باتیں نقل کرتا ہے۔ خطا بروکلمان اپنی کتاب تاریخ الشعوب الاسلامیہ جلد اول میں لکھتا ہے:

”اسلامی اقوام چاہتی ہیں کہ وہ اپنے رسول کو ایک عظیم شخصیت بنا کر پیش کریں مگر ہمارے پاس قرآن کی اس ایک آیت اَلَمْ یَجْعَلْکَ یٰحُیُّہَا لَہَاوِیْ وَ وَجَعَلْکَ ضَلٰلًا فہدیٰ کے سوا کوئی معتبر شہادت نہیں جس سے رسول اکرم کی باقی رسالت کی زندگی معلوم ہو سکے۔ بروکلمان کو اس آیت کے سوا کوئی معتبر مواد نہیں مل سکا اور اگر اس آیت میں لفظ ضلّٰلہ کا لفظ نہ ہوتا جس کے معنی وہ ”گمراہ“ کرتا ہے تو اسے رسول اکرم کی سوانح حیات کے بارے میں کوئی مواد دستیاب نہ ہوتا۔

وہ کہتا ہے ”رسول اللہ (ص) نے اپنی گفتگو میں ناجائز طریقے اور مثالیں استعمال کیں۔“ (خطا بروکلمان فرماتے ہیں کہ فلاں نیکی کا ثواب ستر گنا ہے) اُس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم کا دماغ (راک فیلر اور فورڈ کی طرح) کاروباری تھا۔

بروکلمان لکھتا ہے: ”روایت کی گئی ہے کہ محمد (ص) کے عیسائیوں اور یہودیوں سے روابط تھے۔“ نیز یہ کہ ”محمد (ص) اپنی راتیں عیسائی راہبوں کی طرح نمازوں اور مناجاتوں کے ساتھ ختم کرتے تھے اور تورات کے بارے میں پیغمبر اسلام کا علم سطحی تھا اور انھوں نے کئی جگہ غلطی کھائی ہے۔“

”پیغمبر اسلام نے اپنے عیسائی اساتذہ سے بچوں کی انجیل، اصحاب کہف اور سکندر (ذوالقرنین) کے قصے پڑھے تھے لیکن انھوں نے ان میں ترمیم کر دی۔“ خطاوی کے لئے بروکلمان کا یہ کہنا ایک قطعی ثبوت ہے کہ رسول اکرم نے

یہودیوں اور عیسائیوں کو دھوکا دیا اور اُن سے اصحاب کُتف اور سکندر وغیرہ کے قہر حاصل کر کے قرآن میں بدل ڈالے لیکن اُس کے نزدیک اسلامی مآخذ اور تاریخ پر لکھی گئی مسلمان مؤرخین کی کتابیں صحیح تاریخ بیان نہیں کرتیں۔

بروکلان جس پر ہٹلر نے مسلسل انحصار کیا ہے کہتا ہے: ”اپنی بعثت کے ابتدائی سالوں میں محمد (ص) کعبہ کی حلیت پر ایمان رکھتے تھے۔“ (ص ۳۷)

بروکلان کے کہنے کا مطلب ہے کہ آنحضرتؐ لائے، منات اور عزریٰ پر ایمان رکھتے تھے اور انھوں نے قرآن مجید عیسائیوں سے حاصل کیا۔

اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اس تمام الزام تراشی کے باوجود ہٹلر نے بروکلان کے اقوال پر انحصار کرتا ہے لیکن مسلمان مؤرخین پر اعتماد نہیں کرتا کیونکہ استمار بھی چاہتا ہے۔ افسوس کوئی ایسا مسلمان نہیں جو ہٹلر کی زبان کو لگام دے۔

۳۔ کفر اور جرم و ظلم کی تردید

استمار نے ہٹلر کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ کفر، جرم، ظلم اور سازش کو تردید دے مگر یہ تردید بنی امیہ کی تعریف کی شکل میں کرے یعنی اُن لوگوں کی تعریف کئے جو کفر، فساد، بغض، حسد، دشمنی، عیاشی، جھوٹ، مکر و فریب اور بہتان تراشی کا مجسمہ تھے۔ ان برائیوں کو اُن لوگوں میں پروان چڑھانا چاہیے جو مجرم کے مجرم، بدنسب کے بدنسب اور زنا کار کے زنا کار رہے۔

مقریزی النزاع والنحاصم ص ۲۲ پر لکھتا ہے: بنی امیہ کے مورث اعلیٰ امیہ نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کی شادی اپنے بیٹے ابی عمرو سے کر دی تھی۔ یہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا اور امیہ دیکھتا تھا۔

تفصیلات کے خواہشمند حضرات محمود عقاد کی ابوالشہداء، جارج جرداق کی

ترائے ہدایت انسانی اور النصالح الشافیہ لمن یتولی معاویہ ملاحظہ فرمائیں۔ جو کچھ میں نے شیعہ اور معاویہ کے بارے میں لکھا ہے اُس کے لئے میری کتابیں المجالس الحسنیہ اور صلح الحسن و استشہاد الحسن نیز نوری جعفری کتاب الصراغ بین الامویون و مبادی الاسلام ملاحظہ فرمائیں۔

کیا یہ باور کرنا ممکن ہے؟

استمار نے ہٹلر کو حکم دیا ہے کہ وہ امام طہی کی برائی کرے، اسلامی مآخذ پر نکتہ چینی کرے اور کفر اور الحاد کی تعریف کرے۔ ہٹلر نے اُس حکم کی تعمیل میں اپنی شرابگیز کتاب شائع کی ہے تاہم جو شخص یہ کتاب پڑھے گا وہ اس کے مندرجات کی تائید نہیں کرے گا۔

کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ باور کر سکتا ہے کہ

”ایوسفیان جس نے قرآن اور اسلام کا مقابلہ کیا تھا عظیم اور واجب التحظیم ہے؟“ کیونکہ جب جنگ احد اور جنگ خندق میں رسول خداؐ پر حملے کئے گئے اُس وقت ایوسفیان بنی مشرکین کا سردار تھا اور اُس کے دو بیٹے رسول اکرمؐ کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اُن میں سے ایک تو مارا گیا جبکہ دوسرے کو قیدی بنا لیا گیا۔ ایوسفیان کو مؤلفۃ المصلوب کی مد میں سے حصہ دیا جاتا تھا تا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ ہمیں ایوسفیان کی خامیوں کا علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جنگ احد میں اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ کس ترکیب سے مسلمانوں کو ختم کر دے۔

کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ باور کر سکتا ہے کہ

رسول اکرمؐ ایوسفیان کو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ پر ترجیح دیتے تھے اور معاویہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو حکم دیا تھا کہ وہ مختلف معاملات میں معاویہ کی رائے دریافت کریں اور اُس کی دیاستداری کی

بنا پر آنحضرتؐ کے وصال کے بعد اُس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔

کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ ہادر کر سکتا ہے کہ

ہند جس نے لوگوں کو رسول اکرمؐ کے خلاف بھڑکایا تھا اور ان کے چچا حضرت

مزرہ کا کلیجہ چبایا تھا ایک نیک عورت تھی؟

کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ ہادر کر سکتا ہے کہ

قہاج بن یوسف متقی، عادل اور بہت بڑا مصلح تھا اور ابو موسیٰ اشعری نے

حضرت علیؑ کو خلافت سے معزول کر دیا تھا کیونکہ وہ خلافت کے لائق نہیں تھے۔

حضرت علیؑ نے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا مگر ایک بھی کافر کو قتل نہیں کیا۔^۱

ہناوی لکھتا ہے کہ جنگ حرہ میں یزید کے اقدامات اور اُس کا کعبہ کو آگ

لگا دینا اُس کے بہترین اعمال تھے کیونکہ اپنی ضاعت کے لئے اُسے اس سے بھی

زیادہ کرنا چاہیے تھا مگر چونکہ وہ مرد بار اور متحمل مزاج آدمی تھا اس لئے اُس نے

اسی پر اکتفا کیا۔

بلاشبہ کوئی شخص یہ ہادر نہیں کر سکتا کہ قاہرہ میں جو اسلام کی حمایت کا مرکز اور

مسلمان ملک کا دار الحکومت ہے کوئی شخص ایسی کفر آمیز باتیں کہے اور پھر ایک منٹ

کے لئے بھی زندہ رہ سکے لیکن ہناوی نے ایسی باتیں لکھی ہیں اور اب تک زندہ

ہے۔ ہم ہناوی کی باتوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں رو کریں۔ وہ کہتا ہے

کہ زیاد بن سمیہ ابوسفیان کا جائز اور حقیقی بیٹا تھا اور یہ چیز لغوی اور شرعی طور پر

غایت ہوگئی ہے۔ ایک مجرم کو وہ صالح اور مصلح بتاتا ہے اور ایک مومن کو وہ کافر اور

مجرم بتاتا ہے اور ایک عادل کو ظالم اور گنہگار قرار دیتا ہے۔

۱۔ یہ بات ہناوی نے صفحہ ۱۳۴ پر لکھی ہے لیکن صفحہ ۷۰ پر وہ لکھتا ہے:

علیؑ نے جنگ صفین میں عمرو بن عبدود کو قتل کیا۔ اس سے اُس بات کی وضاحت ہوتی ہے جو

کفار کے بارے میں سورہ حج کی آیت ۳۶ میں آئی ہے: ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ

دل جرسوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں (ہناوی نے ہتھوڑا ہاتھیں کھینچی ہیں)۔ (مؤلف)

ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا

تعارف مسلمان اور عرب کی حیثیت سے کراتے ہیں (لیکن درپردہ وہ اسلام کے

خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں) انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ ابوسفیان اپنے

دشمن (رسول اکرمؐ) پر فتح کیوں نہ پاسکا اور اُس نے آنحضرتؐ کے ساتھ وہی

سلوک کیوں نہ کیا جو اُس کے پوتے نے آنحضرتؐ کے نواسے امام حسینؑ اور اُن

کے بچوں کے ساتھ کر بلا میں کیا تھا۔

ہناوی کے ان افکار پر الازہر کے اساتذہ اور دیگر مصطفین نے چپ سا دھ

رکھی ہے کیونکہ وہ اُن کی نظر میں وہ ایک کلمہ کو "مسلمان" ہے۔

سفینیاتی کتاب اور جامع الازہر

جو لوگ اس سفینیاتی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جس پر جامع الازہر کے شعبہ

اصول دین کے ایک پروفیسر نے تقریر لکھی ہے یہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ ہناوی

اور اُن کا لے کوؤں کا مقصد جنہوں نے ہناوی کی تائید کی ہے اسلام اور مقدسات

اسلام کو رسوا کرنا، کفر و الحاد کو فروغ دینا نیز عیسائی مشنریوں کے مقاصد کے لئے

کام کرتا ہے۔ ہناوی کا مقصد اُس وقت کھل کر سامنے آ جاتا ہے جب ہم اس کے

اقوال کا مقابلہ عیسائی مستشرقین کے اقوال سے کرتے ہیں۔

بروکلن اپنی کتاب تاریخ الشعوب الاسلامیہ جلد اول میں لکھتا ہے کہ

کہ کے لوگ جنگ احد سے کوئی نتیجہ حاصل نہ کر سکے۔ اور ہناوی اپنی کتاب کے

صفحہ ۳۷ پر لکھتا ہے کہ جنگ احد میں ابوسفیان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ وہ

مسلمانوں کو کس طرح نابود کر دے؟

بروکلن اپنی کتاب کے صفحہ ۱۵۴ پر لکھتا ہے کہ حسین (ع) نے عمرو بن سعد

کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے کیونکہ انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ انہیں فرزند رسولؐ

ہونے کی بنا پر تحفظ حاصل ہے لیکن اُن کا یہ اندازہ غلط تھا۔

مِنْ الْآخِرِ بِخَاتَمِ اللَّهِ خَبَلَ مُمْلُوذٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَبَعَثْنِي قُلُوبًا
نُفُوسًا وَلَنْ يُفَصِّرَهَا حَتَّى يَرُدَّهَا عَلَى الْخَوْضِ فَنَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهَا
میں تمہارے دو میان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں میرے بعد
مضبوط سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ان میں سے پہلی اتنی ہی عظیم
ہے جتنی کہ دوسری۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رہی
ہے اور دوسرے میرے رشتے دار میرے اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے
سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آملیں۔ خبردار! میرے بعد
ان سے اچھا سلوک کرنا۔ (صحیح ترمذی، حدیث ۳۸۷۶)

شاید اس حدیث میں رسول اکرمؐ نے اہل بیت کے بارے میں جو تاکید اور
سفارش فرمائی ہے وہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جو رسول اکرمؐ کی رحلت کے
بعد اہل بیت کو پیش آئے اور جنہوں نے مسلمانوں کو رسوا اور اسلام کو بھروسہ کیا۔
بلاشبہ مسلمانوں نے اپنے دین و عقائد اور اخلاق کو صحیح مآخذ یعنی قرآن و
کتب حدیث اور دوسری معتبر اسلامی کتابوں سے حاصل کیا ہے اور وہ لامتناہی
گول ڈزیپر، دُزار اور بروکلین کی کتابوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ
عیسائی مشنری اور کافر ہیں۔

ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ حناوی اور جرمن اور امریکن مستشرقین کی
شرابگیزیوں کی وجہ سے شیعہ عقیدہ ختم ہو جائے گا اور اہل بیت سے ہمارا رشتہ نوٹ
جائے گا کیونکہ دوسروں نے بھی شیعہ عقیدے کے خلاف سالہا سال جنگ کی ہے
لیکن نتیجہ شیعہ عقیدے کی مضبوطی اور ترقی کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ قرآن مجید کی طرح
جو شیعہ عقیدے کا اصلی مآخذ ہے شیعیت کی عظمت اور اس کے پیلاؤ میں بھی خدا

۱۔ Lammen کا تعلق بلجیئم سے ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے اس
نے صحابہ اور بزرگ کی تعریف میں بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ (مؤلف)

کے فضل سے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے (کیونکہ ہم نہیں بلکہ خود خدا اپنے نور کو مکمل
طور پر پھیلا کر رہے گا)۔

شیعہ عقیدے کی اس عظمت کے مقابلے میں بنی امیہ کی کہانی نقصان اور رسوائی
پر ختم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے قرآن مجید اور اللہ کے رسولؐ کے خلاف جنگ کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے: لَمَّا الْوَيْلُ لِلْحَمِیْطِ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَخَسِرْتُ بِهِ الْآلِزْہِی "جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو
فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔" (سورہ رعد: آیت ۱۷)

حنناوی قول خدا کو رد کرتا ہے

حنناوی نے تاریخ کے مستبر اور قابل عمل ہونے کے لئے دو شرائط بتائی ہیں
پہلی یہ کہ لکھنے والا غیر جانبدار ہو اور دوسری یہ کہ وہ شیعہ اور اہل بیت رسولؐ کا بیرو
نہ ہو کیونکہ ان سے محبت رکھنا بدعت ہے۔

ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرمؐ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے:
لَنْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ بَيْنَ الْفَرِیْقَیْنِ (اے رسولؐ!) کہہ دو میں تبلیغ
رسالت کا تم سے سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔
(سورہ شوری: آیت ۲۳) لہذا اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے۔

اس کے جواب میں، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اہل بیت سے محبت کرنے کا
حکم دیا ہے لیکن یہ آیت تمام قریش کے لئے نازل ہوئی تھی اور قریش میں سے
رسول اکرمؐ کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتے دار ابوسفیان تھا۔

حنناوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ کے مقابلے میں
ابوسفیان رسول اکرمؐ کا زیادہ نزدیک رشتے دار تھا۔

کیا حناوی کے لئے واقعی اپنے قلم اور زبان پر قابو رکھنا ممکن نہیں؟

کیا اُس کی کوئی مالی اغراض نہیں؟

کیا اسے استعمار کی خوشنودی مطلوب نہیں؟

ہاں! استعمار حکم دے اور ہٹا دی لکھے۔ وہ جھوٹ بولے، جرم کرے اور جو

چاہے چھاپ دے۔

جھوٹا کون؟

بلاشبہ قارئین کرام اس منطق پر نہیں گے لیکن جب ہٹا دی کی منطق یہی ہے

تو کیا کہا جاسکتا ہے؟

ذرا غور فرمائیے کہ ہٹا دی کیا کہتا ہے: وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۹ اور ۱۶ پر کہتا

ہے کہ شیعہ جھوٹے ہیں اور جو شخص شیعوں کی جانب داک ہو وہ بھی جھوٹا ہے۔ بلکہ ہر

وہ سنی جھوٹا اور غیر معتبر ہے جس کی باتیں شیعوں کی باتوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔

ہٹا دی کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مسعودی بدعتی اور دھوکا باز شخص تھا

کیونکہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ وہ اُن میں سے تھا۔ اس کے برعکس یزید بن معاویہ زائد و

عابد شخص تھا اور مردان بن حکم اور عبدالملک کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔

مقریزی النزاع والتخاصم کے صفحہ ۷۱ پر لکھتا ہے: عبدالملک نے برسرِ منبر

کہا کہ ”میں ڈرپوک، بے پردا اور متردّد خلیفہ نہیں ہوں۔“ ڈرپوک سے اُس کی

مراد عثمان، بے پردا سے معاویہ اور متردّد سے یزید ہے۔

اگر ہٹا دی کے جہول ہمیں مردان کے فیصلے مان لینے چاہئیں تو عبدالملک

کے فیصلے پر بھی عمل کرنا چاہیے جس کی نظر میں مذکورہ تینوں افراد ملعون تھے لیکن

ہٹا دی اُن سب سے محبت کرتا ہے۔ جو لعنت بھیجتا ہے اُس پر بھی ایمان رکھتا ہے

اور جس پر لعنت کی جاتی ہے اُس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔

تاہم ہٹا دی کے عقیدے کے مطابق ابنِ قتیبہ، ابوالفرج اصفہانی، جاحظ،

ابنِ عبد ربہ اور ان جیسے دوسروں نے اپنی کتابیں تاریخ کی خاطر نہیں بلکہ دھوکا

دینے اور واقعات کو گھڑ کرنے کی غرض سے لکھی ہیں اور چونکہ بروکھان نے

واقعی اور طبری کی کتابوں کی توثیق نہیں کی اس لئے وہ مسخر نہیں ہیں۔

ابو صفیان شیخ الامویین کے چند مندرجات کے مطابق:

یزید جس نے امام حسین کو قتل کیا، کہیے کو جلا یا، مدینہ کو اپنی فوج کے لئے

مباح قرار دیا اور جو شراب چٹا تھا، تارک بالصلاۃ تھا اور جس نے عبداللہ بن حظلہ

کے جہول اپنی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا زائد تھا تو ضروری ہے کہ

(معاذ اللہ) تمام خاصانِ خدا فاسق و قاجر ہوں اور فسق و کفر شیعوں تک محدود نہ ہو۔

جھوٹا وہ ہے جو حج کو جھوٹ اور جھوٹ کو حج کہے اور کہے کہ ”رسول اکرمؐ نے

فرمایا ہے: اللہ کی نظر میں تین افراد معتبر ہیں یعنی جبرائیل، میں اور معاویہ۔“

جھوٹا وہ ہے جو کہے کہ ”جبرائیل نے رسول اکرمؐ سے کہا کہ وہ معاویہ کو سلام

پہنچا دیں۔ اور رسول اکرمؐ نے معاویہ کی ماں ہند پر نزولِ رحمت کی دعا کی۔“

جھوٹا وہ ہے جو ہیران حق اور مستجر راویانِ حدیث اور مؤرخین کو جھوٹا کہے۔

جھوٹا وہ ہے جو زیاد بن سمیہ کے ابو سفیان کے ساتھ رشتے کی تصدیق کرے۔

جھوٹا وہ ہے جو کہے کہ ”امام علیؑ نے کسی کافر کو قتل نہیں کیا اور اگر معاویہ نہ ہوتا

تو اسلام مٹ گیا ہوتا اور عرب اپنی جہالت کی جانب لوٹ گئے ہوتے۔“

جھوٹا وہ ہے جو کہے کہ ”رسول اکرمؐ نے شرکین کے شر سے بچنے کے لئے

ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی۔“

جھوٹا وہ ہے جو کہے کہ ”آیہ مودت کا قتلِ ابو سفیان سے ہے کیونکہ وہ

آنحضرتؐ کا سب سے قریبی رشتے دار تھا۔“

بہر حال یہ پہلا موقع نہیں کہ ہم نے ایسی جھوٹی اور شرانگیز باتیں سنی ہیں۔

بعض بھانڈو لکھنے والوں، استعماری ایجنٹوں اور دہائیوں نے اپنی ناپاک فطرت اور

اسلام دشمنی کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور ہمیں ایسے جھوٹ سننے کا عادی بنا دیا ہے لیکن یہ جھوٹ شیعوں کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ البتہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جھوٹی باتیں محکم کھلا خدا و رسولؐ سے منسوب کی جارہی ہیں اور قرآن و حدیث میں تحریف ہو رہی ہے۔

جامع الازہر کیوں خاموش ہے؟

جامع الازہر کے اساتذہ اور دوسرے مسلمانوں کی خاموشی کی وجہ سے جہاں، محبت الدین خطیب اور میگزین الصلح الاسلامی کو حوصلہ ملا ہے کہ وہ شیعوں پر الزام تراشی کریں اور ان کی دل آزاری کریں۔ یہ ۱۱ اہم اور عظیم معاملہ ہے۔ جامع الازہر کے اساتذہ کی خاموشی کی وجہ سے جھوٹی اور شرانگیز باتیں اللہ و قرآن، رسول، اہل بیت رسول، اسلام اور اُس کے حامیوں سے منسوب کی جارہی ہیں۔ شیخ عتوت اور شیخ مدنی جیسے بلند پایہ علماء نے اتحاد بین المسلمین کے لئے جو کوششیں کی ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے ہم پوچھتے ہیں: ہزاروں افراد کے خاموش رہنے کے مقابلے میں دو تین آدمی کیا کر سکتے ہیں؟

کیا ہم بھی خاموش رہیں گے؟

ہم شیعوں پر یہ دیکھ جلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں:

یہ غلام انداز فکر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل جائے گا تاہم جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے ان قلمی حلوں کا دائرہ پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر ہم برادران اہل سنت میں اعتماد کھودیں تو کیا ہم قابلِ ملامت ٹھہریں گے؟ اگر کسی استعماری ایجنٹ کے مقابل ہم اپنا دفاع کریں تو کیا ہم قابلِ ملامت ٹھہریں گے؟ کیا یہ شرم اور دکھ کی بات نہیں کہ ہم جو ایک دین کے ماننے والے ہیں ایک دوسرے پر حملے کریں اور سب کے سب استعمار کے جیسے چڑھ جائیں اور اپنے

غصب شدہ حقوق اور اقتصادی و معاشرتی مشکلات کی طرف توجہ نہ دیں۔
(امام خمینی نے فرمایا تھا کہ مسلمان ہاتھ کھول کر اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بھگت رہے ہیں جبکہ دشمن ان کے ہاتھ ہی کاٹ دیتے کی فکر میں ہے)۔
ہم کسی مذہب یا قوم پر حملہ نہیں کرتے اور کسی فرد پر نکتہ چینی نہیں کرتے۔ تاہم ان حالات میں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہم پر حملہ کرے کیونکہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہمیں اپنی گھات میں پائے گا۔

ہم اس باب کو رسول اکرمؐ کے اس ارشاد کے ساتھ ختم کرتے ہیں:

يَا غُلِيُّ لَا يُجْبُحُكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْبُضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ۔^۱

”اے علیؑ! تمہارا دوست صرف مومن ہوگا اور تمہارا دشمن صرف منافق ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں ”غلیؑ“ علیؑ سے دشمنی کا سبب اور ”ایمان“ علیؑ سے دوستی کا موجب ہے اور یہ ممکن نہیں کہ غفاق اور ایمان ایک جگہ جمع ہو جائیں سوائے اس کے کہ منافق مومن بن جائے یا مومن منافق ہو جائے۔

ہم شیعہ اللہ کو، اُس کے رسولؐ کو اور کردار حق کو حق کی خاطر کبھی ترک نہیں کریں گے۔ ہمارا عقیدہ کسی دور میں تبدیل نہیں ہوا اسی لئے استعماری ایجنٹوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے جب وہ فرماتا ہے:

”ہرگز تمہیں معمولی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیچھے پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر ان کو مدد بھی نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت ان سے چٹ رہی ہوگی بجز اس کے کہ یہ خدا اور (مسلمان) لوگوں کی پناہ میں آجائیں۔ (سورۃ آل عمران: آیت ۱۱۱-۱۱۲)“

۱۔ علامہ علیؑ کی کتاب نہج الحق کے ج ۱ میں فضل بن روزبہان نے جو کتاب ابطال الباطل کے نام سے لکھی تھی اس میں ترقیم ہے کہ ”بلاشبہ یہ حدیث درست ہے۔“ (مؤلف)

عید غدیر

جب لوگ امام علیؑ کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں تو آپ کی عظمت کی وجہ سے اُن کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور دانشوروں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں آپ کی عظمت کی بنیاد دولت اور منصب پر نہیں بلکہ علم اور عدل پر ہے۔ آپ کی یہ عظمت حسب نسب پر نہیں بلکہ اخلاص اور جہاد فی سبیل اللہ پر ہے۔ آپ کی عظمت کی منطلق ہدایت اور نور ہے اور اس عظمت کا اظہار فساد، شرارت اور منافقت کے خلاف جہاد ہے۔

اسی عظمت نے اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں اور اسلام کے بارے میں مصائب اور شکوک کا خاتمہ کیا ہے۔ اسی عظمت نے رسول اکرمؐ کی پریشانیوں اور مشکلوں کا خاتمہ کیا ہے۔ اسی عظمت کو اللہ تعالیٰ، رسول اکرمؐ، صحابہ کرام اور تابعین اور ہر ملت و مذہب کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔

اگر ایک شخص اپنی ہمت مجتمع کرے اور امام علیؑ کے بارے میں کچھ کہتا چاہے تو اسے اُن کے متعلق کیا کہنا چاہیے؟ اسے اُن کی کون سی عظمت بیان کرنی چاہیے کیونکہ علیؑ مرد لاقتدای ہیں۔

اگر ایک شخص امام علیؑ کے بارے میں ایک زاویے سے کچھ کہے تو وہ اپنے آپ کو سخت مشکل میں پاتا ہے کیونکہ اُس کی مثال اُس آدمی کی سی ہے جو ایسے پل پر چلتا ہے جو بال سے باریک اور نکوار سے تیز ہے۔

نظام کہتا ہے:

کسی سخور کے لئے امام علیؑ کے اوصاف بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ اگر وہ اُن کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو مبالغہ کرتا ہے اور اگر ان صفات کو بیان کرنے میں کام رہتا ہے تو جرم کا مرتکب ہوتا ہے اور درمیانی راستا اختیار کرنا بڑا مشکل ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس راستے پر چلنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اُس نے لوگوں کو امام علیؑ کی عظمت بیان کرنے سے باز نہیں رکھا۔ اس کے برعکس یہی چیزیں اُن کے امام علیؑ پر ایمان لانے کا موجب بنی ہیں اور وہ انہیں ایک عظیم دینی اور سیاسی مدبر سمجھتے ہیں۔

امام علیؑ کی سیاست بیان کرتے ہوئے جو دقت پیش آتی ہے بعضی نے اُس کا غلام ایک جملے میں پیش کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

إِنْ أَخْبَيْنَاهُ الْفُضُولَ زَانٍ أَخْبَيْنَاهُ تَخْفُؤًا "اگر ہم علیؑ سے دوستی کریں تو تغیر ہو جاتے ہیں اور اگر اُن سے دشمنی کریں تو کافر ہو جاتے ہیں۔"

تغیری سے اُس کی مراد ہجیران علیؑ کے خلاف جابر سلاطین کا سلوک ہے۔ امام علیؑ کے بارے میں گنگو کرتے وقت جو دقتیں پیش آتی ہیں وہ امام علیؑ نے خود بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

بہت جلد دو قسم کے لوگ میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو دوستی میں غلو کرتا ہے اور یہ دوستی اسے حق سے دور لے جاتی ہے اور ایک جو دشمنی میں افراط کرتا ہے اور یہ دشمنی اسے حق سے دور رکھنے کا موجب بن جاتی ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے بارے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں۔

اس تمہید سے پتا چلتا ہے کہ امام علیؑ کی عظمت عام عظمت کی طرح نہیں ہے کیونکہ عام عظمت میں افراط و تفریط کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ امام علیؑ کی عظمت عام عظمت سے بلند ہے۔ (جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہا

گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اسی طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام کیلئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ بعد از نبی بزرگ توی قصہ مختصر۔ ابن عربی کے ”انسان کامل“ کا نمونہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی ہی ہے (نظام کے کام میں اسی وقت کی طرف اشارہ ہے۔

اس بات کے پیش نظر کہ امام علیؑ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہم کہیں افراط و تفریط کے خطرناک راستے پر نہ چل پڑیں ہم آپ کی عظمت کے بارے میں بحث خود آپ کے فرمودات کی روشنی میں جاری رکھتے ہیں جو آپ کے فضائل کو پرکھنے کا حقیقی معیار ہیں۔ اس طرح ہم آپ کے علم کی گہرائی کا اندازہ لگائیں گے۔

اپنا شہر

امام علیؑ حد و دھڑ کے بارے میں فرماتے ہیں:

لَيْسَ بَلَدٌ بِأَخْلَقَ بِكَ مِنْ بَلَدٍ ، خَيْرُ الْبِلَادِ مَا خَمَلَكَ "کوئی شہر تمہارے لئے اپنے شہر سے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ بہترین شہر وہ ہے جس میں تم زندگی گزارتے ہو۔" یعنی دنیا کے تمام شہر تمہارا وطن ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے وطن کی شان بڑھاؤ اور اُس میں بدل قائم کرو۔ بہترین شہر وہ نہیں جس میں تم پیدا ہوئے تھے یا جس میں تمہارے ماں باپ اور رشتے دار رہتے ہیں بلکہ بہترین شہر وہ ہے جس میں تمہیں روزی جھوٹ، آزادی اور عزت میسر ہو۔ اس قول کی تصدیق اُن مہاجرین کے حالات سے ہوتی ہے جن کی نئی جائے سکونت پر روزی کی ضمانت موجود ہو۔

قرابت داری

امام علیؑ قرابت داروں کے بارے میں فرماتے ہیں:

الْقَرِيبُ مِنْ قَرِيبَةِ الْإِخْلَاقِ "آدی اُس کے قریب ہوتا ہے جس کے

اخلاق اچھے ہوں۔" یعنی تعلق اور رشتے داری کا انحصار صرف خون پر نہیں ہے کیونکہ تمام انسان آدمؑ کی اولاد ہیں اور آدمؑ مٹی سے پیدا کئے گئے تھے۔ اس کے برعکس سچی قرابت داری، بھروسہ، وفاداری، دوستی، اخلاص، رحم اور راسخوئی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو دھوکا دیتا ہے یا آپ سے بے پرواہ ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ سے دور ہے اور اگر کوئی شخص آپ سے دور رہتا ہے لیکن آپ کے ساتھ ظلم ہے اور آپ کے مفادات کا خیال رکھتا ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کے زیادہ قریب ہے۔

ان الفاظ سے بھی امام علیؑ کی یہی مراد ہے۔ ذُبْ قَرِيبٌ أَنْفَعُ مِنْ بَعِيدٍ وَ ذُبْ مُنْجِبٌ الْقَرِيبُ مِنْ قَرِيبٍ "ایسے قرابت دار بھی ہیں جو غیروں سے زیادہ دور ہیں اور ایسے غیر بھی ہیں جو قریبی عزیزوں سے زیادہ قریب ہیں۔"

اچھے اخلاق

امام علیؑ اچھے اخلاق کی تعریف یوں فرماتے ہیں:

حَسَنُ الْخُلُقِ هِيَ تَجَنُّبُ الْعِزَامِ وَ طَلَبُ الْمُتَعَلَلِ "اچھے اخلاق ناجائز چیزوں سے بچنا اور جائز چیزیں طلب کرنا ہے۔"

امام نے ایک فرد کے اخلاق کو اُس کی معاشرتی اقدار اور عام ضابطے سے منسلک کر دیا ہے اور افراد کی قیمت کا اندازہ اُن کی معاشرتی قیمت سے لگایا ہے کیونکہ جب تک ایک فرد معاشرے پر انحصار کرتا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اُس کی انفرادی شخصیت کو نظر رکھیں اور اُس کی معاشرتی شخصیت کو نظر انداز کر دیں۔ اگر کوئی شخص مہمان سے اچھی طرح پیش آئے تو اسے معسر الموائج کہنا یا اگر کوئی شخص گاہے بگاہے بچ بولے تو اسے راسخو کہنا یا اگر کوئی شخص قرضہ ادا کر دے تو اسے بردقت قرضے لوٹانے والا کہنا ایک غلط رائے ہوگی یہ ضروری ہے کہ ایک فرد کے

مطلق رائے قائم کرنے سے پہلے ہم اس کے معاشرے کے متعلق افعال کا جائزہ لیں اگر اس نے کسی شخص کو نقصان پہنچایا ہے اور بظاہر خوش ہے اور اس شخص سے اخلاص کا دم بھرتا ہے تو اسے انسان نہیں کہنا چاہیے اور اگر وہ کسی کو نقصان پہنچائے اور ہم کہیں کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے تو ہم اپنے ساتھ انسانیت، عقل، ایمان اور اخلاق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

معاشرتی دستاویز

مالک اشتر کے نام طرز جہانبانی کے عنوان سے اپنے خط میں امام علیؑ نے انھیں جو ہدایات دی تھیں وہ ان حکومتوں کے لئے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کی خواہشمند ہیں دستور العمل بننے کے قابل ہیں۔ امام علیؑ نے فرمایا تھا:

”اراضی کو ترقی دو اور تاجروں، مزدوروں اور صنعت کاروں کا خیال رکھو کیونکہ یہ لوگ عوام کی منفعت اور اچھی گزر اوقات کا ذریعہ ہیں۔“

امام علیؑ کی جانب سے دی گئی ہدایات کو آج کل ”ترقیاتی منصوبے“ کہا جاتا ہے۔ مختلف حکومتیں بیچ سالہ، سات سالہ اور دس سالہ منصوبے بناتی ہیں تاکہ زمینیں لوگوں کو سطحوں پر دیکر ان سے بہتر نتائج حاصل کئے جاسکیں اور ہر شخص کو قوت خرید مہیا کی جاسکے۔

واقعہ غدیر

ان تمہیدی کلمات کے بعد ہم مختصراً واقعہ غدیر اور امام علیؑ کے بالصراحت خلافت کے لئے نامزد کئے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرمؐ نے خواہ امام علیؑ کو بالصراحت نامزد کیا ہو یا نہ کیا ہو خلافت ان کا قدرتی حق تھا کیونکہ لوگوں کو حق سے پہچانا جاتا ہے حق کو لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ امام علیؑ کے فضائل سے واقف تھے۔ ان کے یہی فضائل تھے

جن کی بنا پر عید غدیر وجود میں آئی۔ اگر ان میں یہ فضائل نہ ہوتے تو لوگوں نے غدیر اور اس کی عید کا نام بھی نہ سنا ہوتا۔

کون سا دن اس تہوار سے بہتر ہو سکتا ہے جب اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا اور امام علیؑ کی ولایت کے ذریعے مسلمانوں پر اپنی حمایت کی تکمیل کر دی۔ کون سا دن اس سے بہتر ہو سکتا تھا جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے: **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا** (سورہ مائدہ: آیت ۳)

یہ آیت جو دین کے اکمال اور نعمتوں کے اتمام کے بارے میں ہے غدیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر ۱۸ ذی الحجہ کو رسول اکرمؐ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور امام علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا: **مَنْ شُكِّتْ مَوْلَاةً فَعَلَيْهِ مَوْلَاةُ اللَّهِ وَمَنْ وَالَاهُ وَغَادَ مِنْ غَادَاهُ وَأَخْبَ مِنْ أَخْبَاهُ وَأَبْغَضَ مِنْ أَبْغَضِهِ وَأَنْصَرُ مِنْ أَنْصَرِهِ وَاحْذَلْ مِنْ خَذَلِهِ وَأَقْبِرِ الْمَعْقُوفَةَ حَيْثُ دَارَ أَلَا فَلْيَتَّبِعِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ** جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ بھی مولا ہے۔ الٰہی! اس سے محبت رکھ جو علیؑ سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علیؑ کو دشمن رکھے۔ جو علیؑ سے محبت کرے اس سے محبت کر اور جو علیؑ سے بغض رکھے تو بھی اسے ناپسند کر۔ جو علیؑ کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر اور جو علیؑ کو چھوڑ دے تو بھی اس کو چھوڑ دے اور حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علیؑ مڑیں۔ اے لوگو! یہ باتیں ان تک پہنچا دو یہاں موجود نہیں ہیں۔

اس سے بیشتر کہ لوگ منتشر ہوں جبریل امینؑ نازل ہوئے اور یہ آیت لائے: **الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَعْشُرُوهُمْ وَاحْشُرُوا الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا** ”جن لوگوں نے کفر اختیار کیا آج کے دن وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں“

پس اُن سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔“

پھر رسول اکرمؐ نے فرمایا:

”عظیم ہے وہ پروردگار جس نے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمتیں تمام کیں اور میری رسالت پر مطمئن ہوا اور میرے بعد علیؑ کی ولایت سے خوش ہوا۔“

جب رسول اکرمؐ یہ ارشاد فرما چکے تو صحابہ نے گروہ در گروہ امام علیؑ کو مبارکباد دی۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے مبارکباد دی وہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ تھے۔ سبھی کہہ رہے تھے: **بِئِذَا نَبِیُّ الْکَلْبِ یَا عَلِیُّ! اَصْبَحْتَ فَوْزًا عَلٰی فَوْزِیْ** **تُکَلِّیْ مُؤْمِنِیْنَ وَ مُؤْمِنِیَّةَ اَسَیْ**! مبارک ہو۔ اب آپ ہمارے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے ہیں۔

بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں کاملیت سے دین اسلام کی کاملیت مراد ہے کیونکہ عبادت، انفرادی زندگی، جرائم کی سزا، ناقابل تخیخ معاہدوں اور جائز اور ناجائز چیزوں وغیرہ کے بارے میں تمام قوانین نافذ ہو چکے تھے اور مزید کوئی قانون وضع کرنے کی ضرورت نہ تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ

۱۔ احکام سے متعلق دوسری آیات (مثلاً وراثت اور سود سے متعلق آیت) حید غدیر کے بعد نازل ہوئیں جیسا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے آخری آیت جو رسول اکرمؐ پر نازل ہوئی سود کے بارے میں تھی۔

۲۔ ایک مذہب اور ایک سیاسی ریاست کی تکمیل اُس وقت ہوتی ہے جب قانون وضع کرنے اور قانون نافذ کرنے کا اختیار محفوظ ہو۔ اگر قانون وضع کرنے کی طاقت ہو لیکن نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی طاقت غیر مؤثر ہوتی ہے۔

زیر بحث صورت میں قانون نافذ کرنے کا اختیار رسول اکرمؐ کے ہاتھ میں تھا۔ کفار کا خیال تھا کہ آنحضرتؐ کے بعد قانون نافذ کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اسلام بھی ختم ہو جائے گا مگر رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کو اپنی جگہ نامزد کر دیا تاکہ آپ کے بعد اسلام محفوظ رہے اور امام علیؑ لوگوں کی بہتری کے لئے انتظام چلائیں اور فتن کی دہشتاں فرمائیں۔ آنحضرتؐ نے امام علیؑ کو لوگوں سے متعارف بھی کرا دیا۔ اس سے آپ کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جہاں ذوالفقار مومنین کے لئے رحمت ہے وہاں بدکاروں کے لئے زحمت بھی ہے۔

رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کو خلافت کے لئے نامزد کر کے کفار کی اسلام کو شکست دینے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور قانون وضع کرنے کا اختیار دینے کے بعد قانون نافذ کرنے کا اختیار دیگر لوگوں کے دلوں سے یہ خیال نکال دیا کہ اسلام کمزور ہے یا اسے ختم کیا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ لفظوں کو عملی جامہ پہنانے سے اور اختیار ایک عادل اور عقیدت مند حکمران کو منتقل کرنے سے اسلام کی کمزوری اور محدودیت کی تمام امیدیں نکل کر بر آب ہو گئیں۔

سنی اور شیعہ محدثین نے تسلیم کیا ہے کہ امام علیؑ کی ولایت کے بارے میں حدیث نہر صحیح ہے کیونکہ یہ حدیث ۱۱۰ صحابہ اور ۸۴ تابعین نے نقل کی ہے۔

وہ لوگ جو اس حدیث کی روایت کے بارے میں کوئی مشکل پیدا نہیں کر سکے انہوں نے اعتراض کا رخ حدیث کے متن کی طرف موڑ دیا ہے اور کہتے ہیں: ولایت سے رسول اکرمؐ کی مراد دوستی اور محبت تھی اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ امام علیؑ کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھیں۔ اس حدیث کا خلافت اور امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ رسول اکرمؐ کا یہ فرمانا کہ

اَلنَّاسُ بِکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اور **مَنْ تَخَلَّفَ عَنْوَلَهُ فَعَلِیْ مُؤَلَّاهٌ** یہ ثابت کرتا

ہے کہ رسول اکرم کا مؤمنین پر روحانی اور سیاسی اختیار بالخصوص امام علی کے لئے تھا اور وہ کسی کی پیشی کے بغیر ان کے حوالے کر دیا گیا۔

اگر اہل سنت لفظ ”مولا“ کے ان ۴۰ معنوں کے علاوہ جو ان میں سے بعض نے جمع کئے ہیں ۱۰۰۱ مزید لغوی معانی دریافت کر لیں تب بھی حدیث کے متن اور واقعے کی ابتدا اور انتہا سے واضح ہے کہ اشارہ خلافت کی طرف تھا۔

کیا حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور دوسرے لوگوں نے امام علیؓ کو مبارکباد دوستی اور محبت کی بنا پر دی تھی یا یہ مبارکبادیاں حکومت اور خلافت کے سلسلے میں تھیں؟ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی معقول آدمی دوسرے کو دوستی کی بنا پر مبارکباد نہیں دیتا۔ شیعہ علماء نے اس اور دوسری احادیث پر تفصیل سے بحث کی ہے اور بہت سی ایسی روایات کے حوالے دے سکتے ہیں جو حضرت علیؓ کی خلافت بلا فصل کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اس موضوع پر شیعہ علماء نے خاص کتابیں لکھی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: احتجاج (شیخ مفید)، الشافعی (سید مرتضیٰ)، اعیان الشیعہ (سید حسن امین)، الصواعق جعات (شیخ شرف الدین) اور الشہید (علامہ حسن الحنی) کتاب الشہید بارہ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

شیعہ اپنے مذہب اور اعتقاد کے مطابق امام علیؓ سے محبت کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ولایت کے لئے کسی دوسرے سے زیادہ موزوں تھے کیونکہ آپ خلافت کوئی فائدہ حاصل کرنے یا لوگوں پر حکومت کرنے کے لئے نہیں چاہتے تھے آپ دنیاوی مقاصد کے لئے اُس کے طالب نہیں تھے۔ امام علیؓ کی روحانی قوت اس سے کہیں بلند تھی کہ آپ کسی منصب کی خواہش کریں کیونکہ آپ کی نگاہوں میں دنیا اُس گرد کی مانند تھی جسے بگولے اور ادھر اڑائے پھرتے ہیں۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں: جب امام علیؓ کو ظاہری خلافت ملی تو میں اُن سے ملنے گیا اور دیکھا کہ وہ اپنا جوتا مرمت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا: اے علیؓ! آپ کیا

کر رہے ہیں؟ اس کام کو چھوڑیں۔ انھوں نے جب تک جوتا مرمت نہیں کر لیا مجھ سے بات نہیں کی۔ پھر میری طرف مڑے اور کہا: میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ میں نے جواب دیا: کچھ بھی نہیں۔ انھوں نے کہا: خدائے اس کی قیمت کچھ بھی نہیں پھر بھی اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ میں نے کہا: اس کی قیمت ایک یا دو درہم ہے۔ اس پر انھوں نے کہا: ”میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جوتا میری نگاہ میں تم پر حکومت کرنے سے بہتر ہے بجز اس کے کہ جو اختیار مجھے حاصل ہے اس کے ذریعے ایک حق کا دفاع کروں یا ایک جھوٹ کو مٹا دوں۔ وہ شخص خلافت کے لئے کس قدر موزوں ہوگا جس کی نگاہ میں حکومت اور دنیا کی قیمت جوتے کے ایک تھے کے برابر بھی نہ ہو بلکہ زیادہ مناسب ہوگا کہ ساری دنیا اس کا جوتا ہو اور وہ اس پر حکومت کرے۔“

جو کچھ امام علیؓ نے فرمایا وہ محض الفاظ اور آراء نہیں تھیں۔ دراصل یہ آراء امام علیؓ کے عظیم دل کی گہرائی سے نکلیں اور انھوں نے انھیں اپنی گرفت میں لیا اور زندہ رکھا۔ امام علیؓ نے اپنا یہ ایمان تمام مشکلات کے دوران قائم رکھا۔

انھوں نے امام علیؓ کی آوی نہیں جن کی پیشوائی مسلمانوں تک محدود ہو۔ وہ مشرق یا مغرب کے آدمی نہیں ہیں۔ وہ دنیا کے ہر میدان اور انسانیت کا مکمل نمونہ ہیں۔ اگر ہم ”یوم علیؓ“ کے سلسلے میں جشن منائیں تو ہم یہ جہاد انسانیت کی فضیلت اور دنیا کے بہترین نمونے کے لئے منائیں گے۔ ہم اسے مذہب اور علم کی شان و شوکت کے لئے منائیں گے۔ ہم اسے اخلاص اور قربانی کی شان کے لئے منائیں گے۔ ہم اسے شجاعت و دلاوری کی عظمت کے لئے منائیں گے۔ ہم اسے دین کی تکمیل اور نعمتوں کے اتمام کے لئے منائیں گے اور ہم اسے اسلام کو مشرق اور مغرب میں پھیلانے کے لئے منائیں گے۔

تَمَّتْ

امام علیؑ کا خطبہ بسلسلہ عید غدیر

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت و حکومت کے زمانے میں ایک دفعہ عید غدیر جمعہ کے دن پڑی تو آپؑ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس سے عید غدیر کی شوکت و عظمت واضح ہوتی ہے۔ آپؑ نے فرمایا:

"خدا کا شکر ہے جسے اگرچہ شکر ادا کرنے والوں کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں مگر اس نے اسے اس بات کا وسیلہ بنایا ہے کہ لوگ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں...

أَتُفْهَذُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَلْقَهُ لَا خَيْرَ لَكَ لَهُ وَأَفْهَذُ أَنْ مَحْتَمَلًا عِبَادَهُ وَزُؤْلُهُ

اللہ نے روز ازل حضرت محمد (ص) کو انھیں اپنے علم کے ساتھ ساری مخلوق میں سے چن لیا اور پیغمبروں کے درمیان بھی انھیں اونچا رتبہ بخشا تاکہ وہ پروردگار کی طرف سے لوگوں کو بعض کام کرنے کا حکم دیں اور بعض کاموں سے روکیں۔ خدا نے اپنے احکام کو پہنچانے کے لئے انھیں اپنا نمائندہ قرار دیا کیونکہ خدا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا نیز دلوں اور وہم و گمان کی پیچیدہ تہوں میں نہیں ساتا۔ بلاشبہ اللہ ملک الجبار کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔

خدا نے حضرت محمد (ص) کی نبوت کے اقرار کو اپنی الوہیت کے اعتراف کے ساتھ منسلک کر دیا ہے اور انھیں ایسا خاص شرف عطا کیا ہے جس تک کسی دوسرے کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد (ص) اس خصوصیت اور عنایت کے قابل بھی تھے کیونکہ انھوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور وہ خدا کے حبیب تھے۔ بلاشبہ جو شخص ہر لحظہ رنگ بدلتا ہے وہ یہ خصوصیت حاصل نہیں کر سکتا

اور جو دل ہر گمان کا شکار ہو جائے وہ خدا کی محبت کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجیں تاکہ ان کی عزت بلند ہو اور یہ عمل درود بھیجنے والے کی دعا قبول ہونے کا موجب بھی ہے۔ خدا خود بھی ان پر درود بھیجتا ہے اور انھیں ہر لمحہ عزت اور شرف بخشا ہے اور ان کی بزرگی میں اضافہ فرماتا ہے حتیٰ کہ ان کی بڑائی اور عظمت کی کوئی حد نہیں اور وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔

پھر حضرت محمد (ص) کے بعد خدا نے اپنی مخلوق میں سے چند سینوں کو اپنے مخصوص بندے قرار دیا۔ اس نے ان مخصوص بندوں کو حضرت محمد (ص) کی رفعت کی بدولت سرفرازی بخشی اور حضرت محمد (ص) کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کیں تاکہ وہ سچے دامیوں کی حیثیت سے لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں اور انھیں خدا شناسی کا سبق دیں۔ ہر زمانے اور ہر دور میں اس گروہ میں سے کوئی۔ کوئی موجود ہوتا ہے۔ خدا نے انھیں ازل میں پیدا کیا۔ انھوں نے نور کی شکل میں اس کی تعریف کے لئے زبان کھولی اور اس کے شکر اور تعریف نے ان کے دلوں میں جگہ پائی۔ پھر اس نے انھیں ہر اس شخص کے لئے اپنی محبت بنایا جو خدا کی ربوبیت اور اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔

ان تمام باتوں کے باوجود وہ اس کے بندے ہیں اور بندے بھی ایسے جو اس کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے۔ ہمیشہ اس کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں خدا خود ان کی کیفیت اور احوال سے بخوبی واقف ہے۔ وہ کسی شخص کے لئے مغفرت کے طالب نہیں ہوتے بجز اس شخص کے جسے خدا پسند کرتا ہو۔ ان کا دل خدا کے خوف سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے سبھی احکام بجا لاتے ہیں اور سنت الہی کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ خدا کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے اور اس کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں۔

نیز یہ کہ خدا نے اپنے بندوں کو اندھا بہرا نہیں رکھا۔ اس نے انھیں عقل دی

ہے جو اُن کے وجود میں گنہمی اور اُن کی روح میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے۔ اُس نے حواس کی قوت کو عقل کا خدجگار بنایا اور اسے کان، آنکھ اور بدن کے اندرونی حصے میں رکھا۔ یوں اُس نے سب پر بھت تمام کی اور انھیں روشن راستا دکھایا۔ اُس نے اپنی قدرت سے لوگوں کو بولنے والی زبان دی تاکہ انھیں حواس اور غور و فکر کے ذریعے جو کچھ چاہتے ہیں اُسے بیان کر سکیں۔

اے مومنین کی جماعت! اس کے بعد میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدائے عزوجل نے آج کے دن تمہیں دو عیدیں فراہم کی ہیں۔ یہ دو ایسی بڑی عیدیں ہیں جن میں سے ایک دوسری کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ اُس نے یہ اس لئے کیا ہے تاکہ بھلائی کو تمہارے حق میں مکمل کر دے اور انھیں راہِ راست سے آگاہ کر دے اور تمہیں ایسے روشن دل لوگوں کے پیچھے لے جائے جنہوں نے اُس کی ہدایت کی چٹک سے روشنی حاصل کی ہے اور تمہیں اپنے دینِ مبین کی راہ پر چلائے اور تمہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے۔

اسی بنا پر اس نے جمعہ کو اجتماع کا دن قرار دیا اور سب کو اس میں شریک ہونے کو کہا تاکہ جو کچھ تم نے مفتے بھر میں کیا ہو اس کی مغفائی ہو جائے اور اپنے کامِ کاج میں جو خرابی اور کمی تم نے کی ہو اُس میں ہر جمعہ کو باقاعدگی اور صحت پیدا ہو جائے۔ اسی دن مومنین ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں۔ اسی دن متعین تقویٰ کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی دن خدا نیکوکاروں کو اُن کے اعمال کی جزا دوسرے دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دیتا ہے لیکن معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ضروری ہے کہ اس نے جو حکم دیا ہو اسے بجالاؤ اور جس چیز سے منع کیا ہو اسے چھوڑ دو اور جن کاموں کے کرنے کا حکم اُس نے تاکید سے دیا ہو ان کی تعمیل کے لئے پوری عاجزی کے ساتھ کمر کس لو۔

اب تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ توحید پر اعتقاد اُس وقت تک قابل قبول نہیں

جب تک حضرت محمد (ص) کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے اور کوئی اعتقاد اور عمل قبول نہیں ہوتا جب تک اُس شخص کی ولایت قبول نہ کی جائے جسے خود خدا نے ولی بنایا ہے۔

اور خدا کی اطاعت قاعدے کے مطابق نہیں ہوتی بجز اس کے کہ تمہیں خدا کی رحمت اور حمایت اور اُن لوگوں کی سرپرستی حاصل ہو جو اس کے اہل ولایت ہیں یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں خدایہ کے دن اُس نے آیت بھیجی اور اپنے خاص اور پتے ہوئے بندوں کے حق میں اپنا ارادہ ظاہر کیا اور رسول اکرم (ص) سے فرمایا کہ وہ پیغامِ وحی لوگوں تک پہنچا دیں اور مگراہوں اور منافقوں کی کوئی پروا نہ کریں اور خود اس بات کی ضمانت دی کہ وہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

خدا نے بداندیش لوگوں کے شر سے رسول اکرم (ص) کی حفاظت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اُن لوگوں کی ولی کیفیت ظاہر کر دی جو شک میں مبتلا تھے اور اُن لوگوں کے باطن سے پردہ ہٹا دیا جو ارتداد کے راستے پر چل رہے تھے۔ کیا وہ وقت تھا جب مومن اور منافق دونوں کو جو کچھ جاننا چاہیے تھا وہ جان گئے۔ اس کے بعد جو شخص بے پروا تھا اُس نے سچائی سے منہ موڑ لیا اور جو شخص ثابت قدم اور مستقل مزاج تھا وہ سچائی قبول کرنے پر مضبوطی سے جما رہا۔ کیا وہ وقت تھا جب منافقوں کی جہالت اور نافرمانی لوگوں کی دیدہ دلیری میں اضافہ ہو گیا۔ انھوں نے بہت دانت پیسے اور ہاتھ پاؤں مارے۔ ایک نے بات کہی۔ دوسرا چیخا چلایا اور جس شخص نے نافرمانی کو اپنا شعار بنا رکھا تھا وہ اپنی نافرمانی پر ڈٹا رہا۔ اُن میں سے کچھ لوگوں نے اعتراف بھی کیا لیکن یہ اعتراف تہہ دل سے یا ایمان کی رو سے نہیں تھا جبکہ ایک اور گروہ نے زبان سے بھی اور دل و جان سے بھی اعتراف کیا۔

یوں خدا نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور دین کو مکمل کر کے رسول اکرم (ص) اور مومنین اور ان کو متابعت کرنے والوں کی آنکھیں روشن کر دیں اور یہ دین

واقعہ صریح تھا جس کے تم میں سے کچھ تو خود گواہ تھے اور کچھ دوسروں کو اس کی خبر ملی تھی اور اس واقعے سے "صابر لوگوں" کے لئے خدا کا وعدہ پورا ہوا اور اُس نے فرعون، ہامان اور قارون کے پروردہ لوگوں اور اُن کی سپاہ اور تخت گاہ کو تباہ کر دیا لیکن ایک گمراہ گروہ بچ گیا جو حالات خراب کرے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا۔ انہیں بھی خدا اپنی انہی جگہوں میں قابو کرے گا اور ان کے آثار تباہ کر دے گا اور ان کی نشانیاں مٹا دے گا اور اس کے بعد ان کے دلوں کو افسوس اور دکھ سے بھر دے گا اور انہیں ایسے گروہ میں شامل کر دے گا جن کے ہاتھ اس نے کھلے رکھے اور ان کے بدن مضبوط بنائے اور انہیں طاقت دی تھی کہ (اپنے اختیار اور خدا کی نعمتوں کا فائدہ استعمال کر کے) انہوں نے خدا کے دین کو دگرگوں کر دیا اور اس کے احکام کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور بہت جلد، لیکن مناسب وقت پر، خدا اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اور خدا لطیف اور خبیر ہے۔

(میرے لئے اتنی باتیں کہنا ضروری نہ تھا کیونکہ) اطلاع دینے کے لئے اس سے کم گفتگو بھی کافی تھی۔ اسے لوگو! تم پر خدا کی رحمت ہو۔ جس چیز کی طرف خدا نے تمہیں بلایا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے اس کے بارے میں سوچو اور اُس کے دین کی طرف توجہ دو اور اُس کی راہ پر چلو۔ میرے میرے راستے اختیار نہ کرو تاکہ خدا کی راہ سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔

بلاشبہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے۔

آج کے دن کشائش بکچی اور آج کے دن ان لوگوں کے درجے بلند ہوئے جو اس کے اہل تھے اور برہان الہی روشن ہوئی۔

ہاں! آج سچ کو اجاگر کرنے اور مقام مقدس (مصوص پیشوا) کے بارے میں کھل کر، "نص" کے حوالے سے گفتگو کرنے کا دن ہے۔

آج کا دن دین کے مکمل ہونے کا دن ہے۔

آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔

آج کا دن گواہی اور گواہوں کا دن ہے۔

آج کا دن خفاق کی اصلیت ظاہر کرنے کا دن ہے۔

آج کا دن ایمان کی حقیقتیں بیان کرنے کا دن ہے۔

آج کا دن شیطان کی ناک رگڑنے کا دن ہے۔

آج کا دن وہ دن ہے جس دن حق کا فیصلہ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔

آج کا دن وہ دن ہے جسے بلندی کی جانب مائل لوگوں نے بھلا دیا ہے۔

آج کا دن راستے کی نشان دہی اور ہدایت کا دن ہے۔

آج کا دن لوگوں کو آزمائے کا دن ہے۔

آج کا دن رہنماؤں کی جانب رہنمائی کرنے کا دن ہے۔

آج کا دن پوشیدہ مقاصد کو ظاہر کرنے، منصوبہ بندی اور دوسروں کی تیاریوں کا دن ہے۔

آج کا دن رہبران دین کے ناموں کی تصریح کا دن ہے۔

(امام علیہ السلام نے اس دن کے بارے میں اور بھی باتیں کیں، پھر فرمایا:)

اب تم اپنے اعمال کے سلسلے میں خدائے عزوجل کی طرف دھیان رکھو اور اس سے بچے رہو اور اس کے ساتھ کرو فریب نہ کرو۔ خدا کی توحید پر اعتقاد رکھ کر اور

اُس شخص کی اطاعت کر کے جس نے تمہیں اُس کی اطاعت کا حکم دیا ہے قرب الہی

حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مگر اسی کا راستا چھوڑ دو اور اُن لوگوں کی پیروی نہ کرو

جو گمراہ ہو گئے اور جنہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ خدا نے ایک گروہ کی رحمت

کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ وہ کہتے تھے: اِنَّا اَخْلَقْنَا سَادِقًا وَكُذِّبًا اِنَّا

فَاَخْلَقْنَا الشَّيْطَانَ اِبْنًا لِّاِبْنِهِمْ مِنْ الْغَدَابِ وَالْقَتْلُ لَعَنًا خَبِيرًا ہم نے

اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا سنا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے

پروردگار! ان لوگوں پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت کر۔
(سورۃ الاحزاب: آیت ۶۷-۶۸) اور خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ **وَإِذْ يَخْأَجُونَ فِي
النَّارِ لَيَقُولُنَّ الصُّغَفَاءُ بَلَّبْنَيْنَا لَنُكْفِرَنَّ بِنَا فَأَنَا لَكُم مِّنَّا فَهُمْ يَقْنُونَ** عَنَّا
لَعْنَتُهُمَا بَيْنَ النَّارِ جب یہ لوگ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو جو لوگ "انکبار" کرے
تھے تو اُن کے جیرواں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے تو کیا تم عذاب کا کچھ
حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ (سورۃ مؤمن: آیت ۴۷) اور **وَنَزَرْنَا لَهُ جَمِيعًا فَمَا
الضُّعَفَاءُ بَلَّبْنَيْنَا لَنُكْفِرَنَّ بِنَا فَأَنَا لَكُم مِّنَّا فَهُمْ يَقْنُونَ** عَنَّا مِنْ عَذَابِ
اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ جب سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو زیروست اپنے
زیروست لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے کیا تم آج خدا کا کچھ عذاب
ہم سے ہٹا سکتے ہو۔ (سورۃ ابراہیم: آیت ۲۱)

کیا تم جانتے ہو کہ "انکبار" کیا چیز ہے؟ انکبار اُس (امام) کی اطاعت کا
ترک کرنا ہے جس کی اطاعت کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور اُس شخص کے سامنے
اکڑ کر کھڑا ہونا ہے جس کے بارے میں خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بھڑی
کریں۔ قرآن مجید میں اس قسم کے حکمرانوں کی بہت سی داستانیں بیان کی گئی ہیں
اور اگر انسان ان آیات پر غور و فکر کرے تو یہ اسے برے راستے سے باز رکھتی ہیں
اور سبق آموز ہیں۔ اے ایمان والو! جان لو کہ بیشک خدا ان لوگوں سے محبت کرتا
ہے جو اس کی راہ میں یوں پراباندہ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیواریں
ہوں۔ (سورۃ صف: آیت ۴)

کیا تم جانتے ہو کہ اپنی سبیل سے کیا مراد ہے اور صراط اللہ اور سبیل اللہ
کون ہے؟ میں ہوں خدا کی صراط۔ جو اس پر نہیں چلتا (اس کی اطاعت نہیں کرتا)
وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ میں ہوں سبیل اللہ جسے پیغمبر کے بعد اس
نے مقرر کیا ہے اور اس کی نشاندہی کی ہے۔

میں ہوں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا۔

میں ہوں حجت خدا۔ تمام نئی نوع انسان پر۔

اب تم غفلت کی نیند سے جاگو اور موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو اور
خدا کی بخشش حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو
قل اس کے کہ (قیامت برپا ہو اور) ایک دیوار کھڑی کر دی جائے جس کے اندر کی
جانب جنت اور باہر کی جانب جہنم ہوگا۔ اُس وقت تم آواز دو گے اور تمہاری آواز
کوئی نہیں سنے گا اور دہائی دو گے لیکن کوئی اس کی پروا نہیں کرے گا۔ (ہوش میں آؤ)
قل اس کے کہ تم فریاد کرو اور کوئی تمہاری فریاد کو نہ پہنچے۔ وقت لکل جانے سے
پہلے اطاعت کرنے میں جلدی کرو۔ (یہ مت سمجھو کہ سزا اور جزا کا دن دور ہے بلکہ)
یوں سمجھو کہ خوشیوں کو تباہ کرنے والی (موت) بس آنچلی ہے اور پھر کوئی جگہ ایسی
نہیں جہاں بھاگ کر پہنچا جائے اور اُس سے نجات حاصل کی جائے۔

اب یہ اجتماع اختتام کو پہنچنے والا ہے اور تم سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ
ہو جاؤ گے۔ خدا تم پر رحمت کرے اور اپنے گھر والوں کے لئے تمہارا حوصلہ فراخ ہو
اپنے بھائیوں کے ساتھ نکلے کرو۔ خدا نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اُن کے لئے اُس
کا شکر ادا کرو۔ تمہارے گھر ہو جاؤ تاکہ خدا تمہاری مدد کرے۔ بھلائی سے بیش آؤ تاکہ خدا
تمہاری دوستی کو پائیدار کر دے۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک دوسرے کو
تھے بھیجو۔ آج کے دن خدا دوسری عیدوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر دیتا ہے
ایسا اجر جس میں عید غدیر کے علاوہ کبھی نہیں ملے گا۔ آج کے دن اچھے کام کرنا مال
میں اضافہ کرتا ہے، عمر لمبی کرتا ہے اور صلہ رحم کرنا خدا کی رحمت کا موجب بنتا ہے
آج کے دن اپنے بھائیوں اور اہل خاندان کو خدا کے دیئے ہوئے مال میں سے
بھٹتا دے سکو دو۔ اپنا چہرہ ہمیشہ بشاش بشاش رکھو۔ جب ایک دوسرے سے ملو تو
خوشی کا اظہار کرو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جاؤ اور جن لوگوں کی توقعات تم

سے وابستہ ہیں اُن سے جتنی بھلائی کر سکو کرو۔ کھاتے پیتے میں خود اپنے اور اپنے
 ماتحتوں کے درمیان برابری برقرار رکھو اور مساوات کو جہاں تک تم سے ہو سکے
 عملی شکل دو کیونکہ آج کے دن ایک درہم کا بدل ایک لاکھ درہم کے برابر ہے اور
 برکت خدا کے ہاتھ میں ہے۔

اس دن روزہ رکھنا بھی خدا نے مستحب قرار دیا ہے اور اس کا بہت بڑا اجر
 مقرر کیا ہے لیکن اگر کوئی شخص آج کے دن اپنے (دینی) بھائیوں کی خواہش کے
 بغیر اُن کی حاجت پوری کرے اور برضا و رغبت اُن سے بھلائی کرے تو اس کا بدل
 اُس شخص کے برابر ہے جو آج کے دن کا روزہ رکھے اور تمام رات طلوع فجر تک
 عبادت کرے اور جو شخص آج کے دن کسی روزہ دار کو افطاری دے اس کا یہ فعل ایسا
 ہی ہے جیسے کہ اُس نے لوگوں کے کئی ایک گروہوں کو افطاری دی ہو۔۔۔

جو نبی تم ایک دوسرے سے طوسلام کہنے کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرو اور جو نعمت
 آج کے دن حصص میسر ہوئی ہے اُس کے لئے ایک دوسرے کو مبارک باد کہو۔

جو شخص یہاں موجود ہے اور یہ باتیں سن رہا ہے اسے چاہیے کہ ان باتوں کو
 اُس شخص تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں اور ان کو نہیں سن رہا اور دولت مندوں
 کو چاہیے کہ حاجت مندوں کا سراغ لگائیں اور طاقتور، کمزوروں کو تلاش کریں
 (یعنی امیر اور طاقتور لوگ، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کریں) رسول اکرم (ص)
 نے ہمیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے۔

(بخاری از مستطربک لہج البلاغہ، علامہ ہادی کاشف الغطاء، ج ۱)

اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ خدا نے
 خود رہبر مقرر کیا ہے اور اُس کے ہارے میں آیت نازل کی ہے۔ یہ بات اُن
 لوگوں کی ہرزہ سرائی کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی خاص شخص کو امام

اور خلیفہ مقرر نہیں کیا گیا اور قرآن مجید میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔
 ہوں وہ اسلام کو ایک ایسے دین کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں جس میں سیاسی فلسفے
 کا کوئی وجود نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن اور اسلام اور آیات کی کیفیت اور
 شان نزول کے متعلق کون زیادہ علم رکھتا ہے؟ امام علی علیہ السلام یا کوئی حکم یا
 دربار خلافت سے وابستہ کوئی خاص القضاۃ یا کوئی یہودی مستشرق یا تاریخ ادبیات کا
 کوئی پروفیسر یا معاشرتی حقوق کا کوئی ڈاکٹر یا اسلام سے ناواقف مہمانیات کا کوئی
 نام نہاد محقق۔

درحقیقت رسول اکرم سے امام مہدی اور اُن کے انقلاب کے بارے میں جو
 کچھ روایت کیا گیا ہے اور مسلمان دنیا کے مستقبل اور امام مہدی کی عداوت حکومت
 کے قیام کے متعلق جو اعتقاد رکھتے ہیں وہ ”شہر غدیر“ کا قیام عمل میں لانا ہے۔
 سچے مسلمانوں اور قرآنی حکومت پر اعتقاد رکھنے والوں کا ہر روز اور ہمیشہ یہ فرض
 ہے کہ وہ ہر نسل کے لئے ہر عہد میں اس شہر کو تشکیل دینے کی کوشش کریں اور جو
 کچھ امام مہدی کو قائم کرنا ہے وہ خود اُن کا دینی فریضہ ہے جسے وہ اپنے ظہور کے
 زمانے میں انجام دیں گے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اٰخِرِہِ الْاَوَّلِہِ اللہ تو اپنے کام پر ہر طرح
 غالب اور قادر ہے۔

درحقیقت بہشت، غدیر، عاشورا اور مہدی اسلام کی عمارت کی چار حلقی ستیں
 ہیں جو امام مہدی کے زمانے میں ساری دنیا پر محیط ہوں گی۔

مفتاح الجنان میں ہے کہ روز جمعہ اور روز غدیر ”دعائے ندب“ پڑھنا مستحب ہے۔

اسلامی افکار میں فکر اہل بیت کی چٹنگلی

(شیخ عباس علی براتی)

مسلمان ہمیشہ سے اسلامی عقائد کی گفتگو و جستجو کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس جستجو میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اعتقادی اختلاف پیدا ہوا اور کئی فرقے پیدا ہو گئے لیکن سب فرقے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام کا سرچشمہ قرآن اور حدیث ہے۔ دین کے سرچشمے میں متحہ ہونے کے باوجود اس اختلاف کی کئی وجوہات ہیں جن میں حسب ذیل اسباب کو بڑی اہمیت حاصل ہے:

(۱) بحث و اجتہاد کے طریقہ کار میں اختلاف

(۲) بدعات اور فلاح نادیات

(۳) جہالت اور نصوص سے عدم واقفیت

(۴) قبائلی اختلافات اور سیاسی خواہشات

(۵) مسلمان ہونے والے ملائے یہود و نصاریٰ کا جمہونی روایات گمراہ اسلام میں تخریب کاری کرنا۔

ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی ہاک نہیں کہ رسول اکرم کی حیات طیبہ میں ہی کچھ لکری اور اعتقادی اختلافات نے سر اٹھایا تھا لیکن وہ اختلاف اس حد تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ مذہب کی شکل اختیار کرتا کیونکہ آنحضرتؐ موجود تھے اور آپ اس طرح کے اختلاف کا بروقت تذکر کرتے تھے اور اسے پھیلنے نہیں دیتے تھے۔

آپ کی مدبرانہ قیادت کی وجہ سے مسلمان معاشرہ ایسی محبت و اخوت کا ایسا گہوارا بن گیا تھا جس کی مثال تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ رسول اکرم کی حیات طیبہ ہی میں صحابہ کی اولاد میں مسئلہ تقدیر پر اختلاف پیدا ہوا تھا اور یہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ باقاعدہ بحثیں ہوتی تھیں۔ جب رسول اکرم نے ان کی صدائیں سنیں تو گھر سے باہر تشریف لائے اور انھیں اس سے منع کیا۔ کتب حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے جیسا کہ احمد بن حنبل نے عمرو بن قیس سے، اس نے اپنے والد سے اور اس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک دن رسول اکرم گھر سے باہر تشریف لائے تو لوگ (مسجد میں) تقدیر کے موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کی گفتگو سن کر آپ کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سے سرخ ہو گیا اور آپ نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے بعض آیات کو بعض پر مار رہے ہو۔ تم سے پہلی باتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں۔ (مسند احمد بن حنبل ج ۳، ص ۱۱۸)

قرآن و حدیث میں اصول عقائد کی بنیادوں کا تذکرہ موجود ہے لیکن رسول اکرم کی رحلت کے بعد کچھ ایسے سوال منظر عام پر آئے جن کا قرآن و حدیث میں واضح جواب موجود نہیں تھا چنانچہ استنباط و اجتہاد کی ضرورت محسوس کی گئی اور عقیدہ و شریعت میں اجتہاد کا حق فقہاء و مجتہدین کے سپرد کیا گیا۔ لیکن وجہ ہے کہ ہمیں بعض اعتقادی مسائل میں صحابہ کے مابین اختلاف دکھائی دیتا ہے۔

رسول اکرم کی زندگی میں اختلاف اور آپ کی وفات کے بعد کے اختلاف میں بڑا فرق تھا۔ آپ کی زندگی میں اگر کہیں اختلاف پیدا ہوتا تھا تو آپ اس کا فیصلہ کر کے اسے ختم کر دیتے تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ حالت قائم نہ رہی۔ حکمران کسی صحابی یا چند صحابہ کے اجتہاد کی سرپرستی کرتے تھے لہذا اختلاف ختم نہیں ہوتا تھا کیونکہ کئی صحابہ کے نظریات ان اصحاب کے نظریات سے ہم آہنگ

نہیں تھے۔ بطور مثال حسب ذیل دو محاطات کو ہی دیکھ لیں:

(۱) رسول اکرم کی جانشینی اور امامت کبریٰ کا مسئلہ۔^۱

(۲) مائتین زکوٰۃ کو قتل کرنے اور مرتد قرار دینے کا مسئلہ۔

الفرض اس طرح کے مسائل مختلف کلامی اور اعتقادی مذاہب کے فروغ کا ذریعہ بنے ہیں چنانچہ ان مذاہب کے استدلال اور استنباط کے لئے جن نظریات نے جنم دیا وہ یہ ہیں:

(۱) محض نقلی استدلال: احمد بن حنبل اپنے دور میں اس طرز فکر کے امام تھے اور آج الحدیث اس طرز فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں جو اپنی ذمہ داری صرف یہی قرار دیتے ہیں کہ روایات کی میراث کی حفاظت کریں۔ انھیں روایات کے مطالب کی کبرائی سے اور صحیح و سقیم کی پہچان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ فی زمانہ اس طرز فکر کے حامل سلفی کہلاتے ہیں۔ حنبلی اپنی فقہ میں بھی اسی طرز فکر کے قائل ہیں۔ ان کی نظر میں دینی مسائل پر غور و فکر کرنا حرام ہے اور ان کے متعلق سوال کرنا بدعت اور ان میں بحث کرنا بدعت پسندی کا درجہ رکھتی ہے۔ انھوں نے درس حدیث کو اپنے لئے ضروری لیکن غور و فکر کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ اسے "اجماع" اور اس کے سوا ہر طرز فکر کو "بدعت پسندی" کہتے ہیں۔ ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اعتقادی مسائل کے باب میں جو احادیث آئی ہیں ان کی تدوین و تنویب کریں اور اگر ہو سکے تو لفظی تشریح اور روایات کی اسناد بیان کریں۔ چنانچہ بخاری، احمد بن حنبل، ابن خزیمہ، نسائی اور ابن بطہ کی کتابوں میں یہی انداز کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کی شدت پسندی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے اعتقادی مسائل میں علم کلام اور عقلی سوچ کو حرام قرار دیا ہے یہاں تک

کہ ابن قدامہ نے رسالہ تحریم الفکر فی علم الکلام بھی لکھی ہے۔

امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ علم کلام کا حامل شخص کبھی نجات نہیں پائے گا اور جو شخص علم کلام کا شائق ہوگا اس کے دل میں منافقت ضرور ہوگی۔ انھوں نے علم کلام کی پرزور مذمت کی ہے اور ان کی شدت پسندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے حادثہ عباسی سے قطع تعلق کر لیا تھا حالانکہ حادثہ ایک زاہد اور پرہیزگار آدمی تھا۔ اس قطع تعلق کی وجہ یہ تھی کہ حادثہ نے اہل بدعت کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی جس پر تنقید کرتے ہوئے احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ "تم پر انہوس ہے کہ تم نے اپنی کتاب میں پہلے اہل بدعت کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ان کی تردید کی ہے۔ اس طرح تم نے درحقیقت لوگوں کو اہل بدعت کے نظریات پڑھنے اور ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے جس سے لوگ رائے اور بحث کی طرف مائل ہوں گے۔"

امام احمد بن حنبل اتنے شدت پسند تھے کہ کہا کرتے تھے: "علمائے متکلمین بے دین ہیں۔"

زعفرانی کا بیان ہے کہ امام شافعی کا فیصلہ تھا:

"متکلمین کو کوڑے مارے جائیں اور پھر قائل میں پھرایا جائے تاکہ لوگوں کو

معلوم ہو کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر علم کلام والوں کی یہی سزا ہے۔"

سلفی شروع ہی سے اس نظریے کے قائل رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس بات کے مدعی رہے ہیں کہ صحابہ باقی لوگوں کی بہ نسبت حقائق کو بہتر طور پر جانتے تھے اور دوسروں کی بہ نسبت الفاظ کی ترتیب سے بھی زیادہ آشنا تھے مگر اس کے باوجود انھوں نے بہت سے مسائل میں سکوت کیا تھا کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ ان مسائل سے برائیاں جنم لیں گی اور رسول اکرم نے بھی فرمایا تھا: هَلْكَ الْمُتَنَبِّهُونَ هَلْكَ الْمُتَنَبِّهُونَ، یعنی زیادہ بحث مباحثہ کرنے والے

۱۔ اشعری کی مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین ج ۱، ص ۳۳۔ ۳۴۔ ابن حزم کی

الفصل فی المنہل والاهواء والنحل ج ۲، ص ۱۱۱۔ احمد ابن حنبل کی کتاب فہر الاسلام.

ہلاک ہوئے ، زیادہ بحث مباحثہ کرنے والے ہلاک ہوئے ، زیادہ بحث مباحثہ کرنے والے ہلاک ہوئے۔^۱

سبلی خدا کے متعلق تجسیم و تشبیہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ تقدیر کا یہ معنی کرتے تھے کہ انسان کسی بھی طور سے آزاد نہیں ہے۔ وہ ہر لحاظ سے مجبور محض ہے۔^۲ اس گروہ نے عقیدے میں تقلید کو جائز اور غور و فکر کو حرام قرار دیا۔ ڈاکٹر احمد محمود مکی رقم طراز ہیں کہ عقیدے میں تقلید نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی جائز جبکہ عید اللہ بن حسن مہری ، حشویہ اور تعلیمہ^۳ نے نیز رازی^۴ نے المحصل میں اس کی مخالفت کی ہے جبکہ جمہور علماء کا نظریہ ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔

شرح ترتیب میں استاد ابوالاسحاق لکھتے ہیں کہ علمائے حق کا اس امر پر اجماع ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ امام الحرمین نے اپنی کتاب الثال میں لکھا ہے کہ حلیوں کے علاوہ اصول دین میں تقلید کا کوئی بھی قائل نہیں ہے لیکن امام شوکانی نے اس اجماع سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ عقائد کو دلیل و برہان سے جاننا تکلیف صالہ بطنی ہے اور ہر شخص اس کی اہلیت اور طاقت نہیں رکھتا۔ بعد میں شوکانی نے ان علماء کے دلائل کی تردید کی جو اصول دین میں تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ ہمیں شوکانی کے اس مقالے پر شدید تعجب ہے۔ شوکانی کہتے ہیں کہ اصول دین کو دلیل و برہان سے ماننا اس امت پر ظلم کے مترادف ہے۔ یہ ایسی تکلیف ہے جو ان کی اہلیت و طاقت سے زیادہ ہے۔ بہت سے صحابہ چونکہ درجہ اجتہاد پر فائز نہیں تھے اس لئے انہوں نے اصول دین میں بھی تقلید کی تھی۔۔۔ امت

۱۔ ڈاکٹر عید اللہ محمود کی کتاب الفہم المباحث او الاسلام والعدل ص ۳۰۴۔

۲۔ صابونی (ابو عثمان) اسماعیل کی کتاب ومسالۃ عقیدۃ السلف واصحاب المحدثین (فی الرسائل المنیرۃ)

۳۔ آری ، الاحکام فی اصول الاحکام ج ۳ ، ص ۳۰۰۔

۴۔ شوکانی ، ارشاد الفحول ص ۳۶۶۔۳۶۷۔

کے افراد کی اکثریت کے لئے اصول عقائد میں غور و فکر کرنا حرام ہے اور یہ جہالت و خطالت کا پیش خیمہ ہے۔^۱

یہ طرز فکر رکھنے والے علم منطبق کا پڑھنا پڑھانا حرام جانتے ہیں اور اسے معرفت بشر تک پہنچنے کا وسیلہ تسلیم نہیں کرتے جبکہ علم منطبق دلیل و برہان کا علم ہے اور اس میں دلائل کی تنظیم کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس علم کے بنیادی اصول ارسطو نے اپنی کتاب الارطانون میں بیان کئے تھے اور انہیں ”میزان“ کا نام دیا تھا روایات پرست گروہ علم منطبق کی ناکامی کے لئے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ کندی ، فارابی ، ابن سینا ، غزالی ، ابن باجہ ، ابن طفیل اور ابن رشد عالم اسلام کے مشہور مفکر اور علم منطبق کے ماہر تھے۔ اگر علم منطبق کسی صحیح نتیجے پر پہنچانے میں معاون ہوتا تو ان میں باہمی اختلاف نہ ہوتا جبکہ علم منطبق سے آراستہ ہونے کے باوجود ان کے افکار و آراء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لئے منطبق کو حق و باطل کی ”میزان“ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

یہ گروہ اپنے ابتدائی ادوار میں اسی سوچ کا حامل رہا اور اس نے علم کلام اور علم منطبق کی شدید مخالفت کی لیکن بعد کے میں اسے حالات سے مجبور ہو کر اپنے موقف سے پیچھے ہٹا پڑا مثلاً جب ہم اس گروہ کے ایک اور سرخیل ابن تیمیہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر علم کلام کے متعلق کافی چمک دکھائی دیتی ہے۔ وہ علم کلام کو مطلقاً حرام قرار نہیں دیتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ بوقت ضرورت علم کلام حلال ہو جاتا ہے چنانچہ ابن تیمیہ نے ملاحظہ اور زنادقہ کے تقریبات کی تردید کے لئے عقلی اور شرعی دلائل کا سہارا لیا۔^۲

۱۔ امام الحرمین ، الارشاد الی فرائع الادلہ ص ۲۵۔ امام غزالی ، الجامع الغوام عن علم الکلام

ص ۶۶۔۶۷ اور ڈاکٹر احمد محمود مکی ، علم الکلام ج ۱۔

۲۔ ابن تیمیہ ، مجموع الفتاوی ج ۳ ، ص ۳۰۶۔۳۰۷۔

ابن تیمیہ نے جہاں علم کلام سے مصالحت کر لی تھی وہاں اس نے نہ صرف علم منطق سے خاصیت برقرار رکھی بلکہ ایک کتاب **الرد علی المنطقیین** بھی لکھی۔

ابن تیمیہ کے پیروکار کہتے ہیں کہ **فرائسی فلسفی ڈیکارٹ (۱۵۹۶ء - ۱۶۵۰ء)** نے ارسطو کی منطق کی بجائے صحیح اور فلفہ کی پہچان کے لئے کچھ اصول و قواعد وضع کئے تھے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جو آدمی اس کے اصول و قواعد کی کھل پیروی کرے گا وہ فکری غلطی سے محفوظ رہے گا اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ ارسطو کی منطق کی طرح ڈیکارٹ کے اصول و قواعد بھی انسان کو فکری غلطیوں سے محفوظ نہ رکھ سکے اور انسان آج بھی اصابت فکر کے لئے ہزاروں برس قبل کے انسان کی طرح ترس رہا ہے۔^۱

بہت سے اسلامی مفکر عقلی طریقے کو ناپسند کرتے تھے چنانچہ امام غزالی نے **نہافة المفلس** لکھ کر فلاسفہ کی آراء کو دلائل سے رد کیا۔ غزالی کی کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ عقل پر انحصار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جہاں عقل تعمیر کرتی ہے وہاں تخریب کا باعث بھی ثابت ہوتی ہے۔ امام غزالی یہ ثابت کرتے ہیں کہ الہیات اور اخلاقیات کے متعلق انسانی عقل زیادہ سے زیادہ تحقیق پیدا کر سکتی ہے یقین نہیں۔

ابن رشد اندلسی (متوفی ۵۹۵ھ) نے غزالی کی رد میں **نہافة المفلس** لکھی جس میں غزالی کے نظریے کا بطلان کرتے ہوئے لکھا کہ عقل صریح اور نقل صریح میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اُس نے اس مسئلے کی مزید وضاحت اپنی کتاب **فصل المقال فیما بین الحکمة والشریعة من الامتثال** میں کی۔ اسے حالات کا جبر کہیں یا حسن اتفاق کہ جو نظریہ ابن رشد نے پیش کیا تھا بیحد وہی نظریہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب **موافقة صریح المعقول لصریح المنقول** میں پیش کیا ہے۔

ہمیں تو ابن تیمیہ کے دو متضاد موقف اختیار کرنے پر تعجب ہے۔ بہر نوع

اہلسنت میں سے اجمحدیٹ ہوں یا شیعوں میں سے اخباری^۱ وہ آیات اور روایات کے ظاہری الفاظ کی پیروی کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو رائے اور قیاس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔^۲

آج کل سنی اور اجمحدیٹ مذہب کو سعودی عرب (نجد) میں فروغ حاصل ہے ان کی تھوڑی بہت جماعتیں (پاکستان، عراق، شام اور مصر میں بھی موجود ہیں)۔^۳ (۲) محض عقلی استدلال: معتزلی مذہب میں عقل کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مکتب کے افراد تاریخ میں اصحاب الرائے (اور اصحاب التوحید والعدل) کہلاتے ہیں۔ اس مکتب کے بانی واصل بن عطا (۸۰۹ھ - ۸۴۳ھ) اور محمد بن عبید مصری (۸۰۹ھ - ۸۴۳ھ) تھے۔ اس وقت منصور دوانیقی کا دور خلافت تھا۔ واصل اور عمرو کے بعد اس مکتب کی آبیاری احمد بن ابی داؤد نے کی جو مامون الرشید کا وزیر تھا اور قاضی عبدالجبار بن احمد ہمدانی (متوفی ۴۱۵ھ) نے بھی معتزلی عقائد کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ فرقہ معتزلہ میں نظام، ابوالمہذیل، علاف، جاحظ اور جبائیان کو بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ معتزلہ عقل کو خصوصی اہمیت دینے کے سبب معرفت خداوندی اور صفات خداوندی اور شریعت کی تفہیم کیلئے عقل پر بھروسہ کرتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ عقل کے بغیر دین کا ادراک اور اس کی تطبیق ممکن نہیں ہے۔

اب معتزلہ محدود ہو چکے ہیں اور فی زمانہ کہیں دکھائی نہیں دیتے البتہ زیدی اور اباضی مذاہب میں معتزلی افکار کا پرتو دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ دونوں مذاہب بہت سے عقائد میں معتزلہ سے متاثر ہیں۔ معتزلہ چند مسائل میں شیعہ اثناء عشری اور شیعہ

۱۔ شیخ منیر، اوہل العقائد۔

۲۔ سبکی، صون المنطق والکلام عن علمی المنطق والکلام ص ۲۵۶۔ شرنوبی، ارشاد الفحول ص ۲۰۲۔ علی سامی الشارح منہج البحث عند مفکری الاسلام ص ۱۹۳۔ علی حسین الدیوبی، الفکر المسلمی عند الاثنی عشریة ص ۱۵۳-۲۰۳-۳۳۹۔

۳۔ اتھاک، تاریخ الجہمیة والمعتزلة ص ۵۶۔

اسامی سے بھی متفق تھے۔ اجمہدیت معتزلہ کو "قدریہ" کہا کرتے تھے کیونکہ معتزلہ انسانی ارادے کی مکمل آزادی کے قائل تھے۔ ان کے عقائد کی اہم کتاب قاضی عبدالجبار کی شرح الاصول المتعممہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں رسائل العدل والتوحید کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے جو مشہور معتزلی علماء حسن بھری، قاسم الرسی اور عبدالجبار بن احمد کے تالیف کردہ ہیں۔

معتزلہ ایسی تمام آیات و احادیث کی تاویل کرتے تھے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی تھیں اس لئے وہ کتب تاویل کے افراد شمار ہوتے تھے۔ معتزلہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ عباسی دور کی ابتدا میں یونانی فلسفے کے فروغ کی وجہ سے اسلام کے خلاف جو بلاغی فکری طوفان آیا تھا معتزلہ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ مامون اور معتصم جیسے جابر بادشاہ بھی معتزلہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے لیکن متوکل کے عہد میں معتزلہ کا زوال شروع ہوا کیونکہ حکمران ان کے مخالف ہو گئے تھے اور اجمہدیت ان پر کفر، خطاوت اور فسق کے فتوے لگا رہے تھے چنانچہ آہستہ آہستہ یہ کتب معدوم ہونا چلا گیا۔ معتزلہ کو محسوم اور مظلوم کہنا بھی صحیح نہیں کیونکہ انھوں نے بھی اپنے زمانہ مروج میں اپنے مخالفین کو شدید اذیتوں کا نشانہ بنایا تھا۔ بعد ازاں جو کچھ ہوا اسے مکافات عمل کا نام دیا جاسکتا ہے حرید وضاحت کے لئے اس عنوان پر لکھی گئی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔^۱

معتزلہ مندرجہ ذیل پانچ اصول دین کے قائل تھے:

- ۱۔ توحید: یعنی اللہ مخلوقات کی صفات سے پاک ہے اور اسے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا محال ہے۔
- ۲۔ عدل: یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور وہ اپنی مخلوق کو معصیت پر مجبور نہیں کرتا۔

۱۔ زہدی حسن جبار اللہ، المعتزلہ، طبع دوم، بیروت دار الاحیاء للنشر والتوزیع ۱۹۷۷ء۔

۳۔ العنزلۃ بین المنزلتین: یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ تو مومن ہے اور نہ کافر ہے بلکہ وہ قاسی ہے۔

۴۔ وعدہ و وعید: یعنی اللہ پر واجب ہے کہ مومنوں سے جنت اور کافروں سے دوزخ کا وعدہ پورا کرے۔

۵۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر: جب ظالم حکام نصیحت سے باز نہ آئیں تو ان کی مخالفت واجب ہے۔

اشعری اور ماتریدی عقائد

اشعری مذہب جس کی تاسیس کی موجودہ اہلسنت والجماعت کرتے ہیں معتزلہ اور اجمہدیت^۱ کے درمیان ایک اعتدال پسند مذہب ہے۔ اس کتب کا بانی ابو الحسن اشعری (متوفی ۳۲۳ھ) پہلے معتزلی تھا۔ وہ چالیس سال تک معتزلی عقائد پر کاربند رہا لیکن ۳۲۹ھ میں اس نے بصرہ کی جامع مسجد میں معتزلی عقائد سے تائب ہو کر اہلسنت والجماعت کا مذہب اختیار کیا۔ اس نے اجمہدیت اور معتزلہ کے درمیانی راستے کا انتخاب کیا۔ اس نے عملی طور پر اجمہدیت کو تقویت پہنچائی لیکن اس کے لئے اس نے معتزلہ کا عقلی طریقہ استعمال کیا۔ اس کی اسی روش کی وجہ سے معتزلہ نے اس کی مخالفت کی جبکہ اجمہدیت نے بھی اسے اپنے موضوع میں جگہ نہ دی۔ اجمہدیت آج تک اسے معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ اسے بنیادی اصول سے روگردانی کا مجرم قرار دیتے ہیں اور بعض شدت پسند اجمہدیت اس پر کلر کا فتویٰ بھی صادر کرتے ہیں۔

اشعری کے زمانے میں ابو منصور ماتریدی سمرقندی (متوفی ۳۲۰ھ) بھی

۱۔ اجمہدیت سنی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ حنفی میں محمد بن عبدالوہاب نجدی اور حنفی میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے عقائد و نظریات کی پیروی کرتے ہیں۔

یعنی ان ہی خطوط پر عمل کر رہا تھا ماریدی کو بھی عقائد میں اہلسنت کا امام تصور کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اشعری اور ماریدی دونوں مذہب اہلسنت کے عقائد کے امام تھے لیکن بعض مسائل میں دونوں کی رائے یکساں نہیں تھی۔ کچھ افراد نے ان کے اختلافات کی تعداد گیارہ تک بیان کی ہے۔^۱ اشعری قرآن اور حدیث کے ظاہری الفاظ کی تاویل سے بہت اجتناب کرتا تھا اور وہ تشبیہ و تجسیم کے پاتال میں بلا کیف کہہ کر اور مسائل قدر میں بالکسب کہہ کر جبر کے افہام سمندر میں ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کیا کرتا تھا جبکہ دوسرے فرقے اس کی اس کوشش کو فکری اور اعتقادی مسائل میں اس کی نارسائی تصور کرتے تھے۔ بہر حال اشعری مذہب اہلحدیث کے سامنے سینہ سپر رہا اور رفتہ رفتہ عالم اسلام میں پھیل گیا۔^۲

(۳) ذوقی و اشراقی استدلال: اسلامی مکاتب فکر میں ایک ایسا کتب بھی گزرا ہے جو علم کلام کے مسائل کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھتا تھا اور پھر اس نظریے کا انتخاب کرتا تھا جو صوفیاء کے ذوق سے مطابقت رکھتا تھا۔ یہ کتب عقلیات پر قائم فاسفہ و مشکمین کے مسلک سے بالکل جدا تھا۔ اس کتب کا بانی مؤرخ تھا۔^۳

اس کتب میں امام غزالی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انھوں نے الجہام العلوم عن علم الکلام میں لکھا ہے کہ یہ ”خاصہ“ کا طرز فکر ہے۔ اس کے سوا باقی طرز فکر ”عامہ“ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ”عامہ“ اور ان کے پیروکار ”ادلہ“ کو تو جانتے ہیں

۱۔ محمد ابو زہرہ، تاریخ المذاهب الاسلامیہ، قسم الاصحارہ والمعتزلیہ، آیت اللہ مطہری، المحلل والمحلل من ۱-۳، فردوس، الفرق الاسلامیہ فی الشمال الافریقی من ۱۱۸۔
۲۔ احمد محمودی، علم الکلام ج ۱۔
۳۔ سبکی، طبقات الشافعیہ ج ۳، ص ۳۹۱۔ یاقوتی، معراج الجنان ج ۳، ص ۳۳۳۔ ابن کثیر

البدایہ والنہایہ ج ۱۳، ص ۶۔
۴۔ مشہور صوفی تصور طراز مراد ہے۔ تصور دراصل اس کے باپ کا نام تھا اور اس کا نام حسین تھا جو ۳۰۹ھ اپنی کہنے پر موی دیا گیا اور اس کی لاش کو جلا کر دیئے و جلہ میں بیا دیا گیا تھا۔

لیکن ”استدلال“ سے محروم ہیں۔^۱

ڈاکٹر سلیمان دینا نے غزالی اور دوسرے صوفیاء کے طرز فکر پر الحقیقۃ فی نظر الغزالی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ ڈاکٹر احمد محمود مکی نے غزالی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غزالی نے ذات باری کی حقیقت کے متعلق یہ فتویٰ دیا تھا کہ عوام کو اس میں غور و فکر کرنا حرام ہے۔ ہمیں غزالی کے اس فتویٰ سے تو کوئی اختلاف نہیں لیکن غزالی کی اجتہاد پسندی یہ ہے کہ اس نے ادیبوں، نحوویں، محدثوں، فقیہوں اور متکلمین سب کو عوام کے زمرے میں شامل کیا ہے اور یہ فتویٰ دیا ہے کہ ذات باری کی حقیقت کے متعلق داسمعیں فی العلم سے مراد صرف بحر معرفت میں ڈوبے ہوئے اولیاء ہیں جو کہ خواہشات دنیا سے الگ تھلک رہتے ہیں۔ غزالی کی یہ عبارت ان لوگوں کے لئے سند ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ حکمت اشراقیہ اور فیض کے متعلق غزالی کا ایک منہجہ و نکتہ نظر تھا۔ اسی نظریے کی وجہ سے ابو حامد غزالی کو جہد الاسلام کہا جاتا تھا۔

اس کے بعد ڈاکٹر مکی کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ فقہاء، مفسرین اور متکلمین کو تو داسمعیں فی العلم کی صف سے باہر رکھا جائے اور صوفیاء کو اسی علم میں راسخ قرار دیا جائے؟ کیا اس سے صوفیاء کے لئے مزید ”شعلیات“ کا دروازہ نہیں کھل جاتا؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فیض و اشراق اور اس کے در آمد شدہ اصول اسلامی عقائد کے لئے اتنے ہی مضر ہیں جتنا کہ متکلمین کے خود ساختہ مسائل نقصان دہ ہیں۔^۲ ہمیں اس کے باوجود تصوف نے اسلامی عقائد سے متعلق بھاری میراث چھوڑی ہے جس میں ”فتوحات مکیہ“ سر فہرست ہے۔^۳

(۴) حسی اور قہر بانی استدلال: اسلامی عقائد کے متعلق یہ بالکل نئی فکر

۱۔ امام غزالی، الجہام العلوم عن علم الکلام ص ۶۶۔

۲۔ ڈاکٹر احمد محمود مکی، علم الکلام ج ۲، ص ۶۰۴۔

۳۔ شریانی عبد الوہاب بن احمد، الوافیۃ والجوہر فی بیان عقائد الاکابر۔

ہے اور اس فکر کے حامل زیادہ تر وہ علماء اور دانشور ہیں جو مغرب سے زیادہ متاثر ہیں۔ یہ علماء اور دانشور مصر، ہندوستان، عراق اور ان اسلامی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جو انگلستان، امریکا، جاپان اور فرانس کی نوآبادیات رہے ہیں۔ اس طرز فکر کے حامل افراد معرفت بشری کے ذرائع کے متعلق ایک خاص نکتہ نظر رکھتے ہیں اور وہ حسی اور تجرباتی اسالیب پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں قدیم عقلی طرز فکر اور ارسطو کی منطق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے صاحبِ الطبیعیات کی علوم یعنی Metaphysics اور معارفِ دینیہ کو سائنسی اور تجرباتی میزان پر پرکھنے کی کوششیں کی ہیں۔^۱

اس مسلک کے علماء اور دانشور معجزات کی مادی تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبوت انسانی معجزیت کا دوسرا نام ہے۔ کچھ محققین نے اس طرز فکر پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مثلاً کے طور پر سر سید احمد خان کی تالیفات۔^{۱۷}

مرسید نے اپنی تفسیر قرآن میں سخت مغرب پسند ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ان کی تفسیر جدید سائنسی انکشافات سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ مرسید کو اگرچہ مذکورہ طرز فکر کا پورا علمبردار تو نہیں کہا جاسکتا البتہ یہ بات ضرور کہی جاسکتی ہے کہ انھوں نے قرآن کے متعلق محض خرافات روئے اختیار کیا ہے اور یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی کہ قرآن مجید مکمل طور پر جدید علوم کا حامی ہے۔ اس طرز فکر کی فی الحال کوئی سرحد معین نہیں کی جاسکتی البتہ اس کا پرتو مختلف دینی مسائل اور جدید سائنسی مقالات میں پوری طرح سے دیکھا جاسکتا ہے۔^{۱۱}

۴۔ ڈاکٹر عبد الحلیم محمود، التوحید فی العقائد او الاسلام والعقل۔

٣- **ذاكتر عبد الرزاق نوفل، المسلمون والعلم الحديث،** قرية وادي، الإسلام في عصر العلم.

۴۔ ترجمہ تفسیر قرآن مجید، ص ۶۷۔

۳۔ شیخ محمود ہاشمی، تفسیر القرآن الکریم کے چھتے دس پارے ص ۱۱۳۔۱۱۴ اور اکثر علماء اقبل۔

اسماء الفکر الدینی فی الاسلام جس کا قاری ترجمہ احمد آرام نے کیا ہے ص ۱۴۷-۱۵۱۔

سيد جمال الدين افغانى، العمدة الوطنى راج ٤، ص ٣٨٣، مطبعة راجى۔

(۵) فطری استدلال: الہییت کی تعلیمات میں فطری استدلال کے بنیادی عناصر موجود ہیں جن کے بغیر اسلامی عقائد کا صحیح ادراک ممکن نہیں ہے۔ اس طرز فکر کی اساس قرآن و سنت سے ماخوذ ہے جیسا کہ قرآن مجید بتاتا ہے: **فَطَرَتِ السَّمَاءَ وَابْنَى السَّمَاءَ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِعَلَّتِ اللّٰهُ ذَٰلِکَ الَّذِیْنِ الْقَبِیْمُ وَلَٰكِنْ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ** دین و نفرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہی سیدنا اور معظم دین ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے۔ (سورۃ روم: آیت ۳۰)

اس آیت میں یہ اعلان ہے کہ مخالفین دین تک پہنچنے کا بہترین راستہ انسان کی فطرت ہے اور فطرت کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بری معاشرت اور شراب تربیت سے تبدیل نہ ہوئی ہو اور خواہشات کی پیروی اور ناحق بحث و مباحثہ سے اس کا نور مہم نہ ہوا ہو۔ انسانوں کی اکثریت حق و حقیقت تک اس لئے نہیں پہنچ پاتی کہ صہبت کی وجہ سے ان کا چراغ فطرت بجھ چکا ہے اور ان کی ہمت دھری حقائق کے ادراک میں مانع ہے۔

حدیث میں بھی فطرت میلہ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے: تَحُلُّ مَوْلُودٌ عَلٰی الْفِطْرَةِ فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُجَنَّبِيٍّ یعنی ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔

فطری طرز فکر میں عقل، فعل، شعور، اشراق اور سائنسی انداز سب ہی شامل ہیں۔ اس طرز فکر کی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہی طریقے پر انحصار نہیں کرتا بلکہ

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الجنائز و کتاب الطہیرہ ۲-۲۰۰، قدورہ ۲-۲۰۰، صحیح مسلم، کتاب القدر حدیث

۳۳-۳۴-۳۵۔ سند احمدی ج ۲، ص ۲۲۳-۲۸۱، ج ۳، ص ۲۵۳ نیز آصف حسن قندھاری کی

صراط الحق میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

خدا کی ہدایت کے تحت جہاں جس طریقے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے استفادہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔

ہدایت کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے: **فَسُبُّواْ غُلَامَكَ اَنْ اَسْلَمْتُمْ اَوْ قُلُ لَا تَسْمُواْ عَلٰی اِسْلَامِكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَنْهٰی عَنْ غُلَامِكُمْ اَنْ يَّهْدُوْكُمْ لِاِلٰهٍ اٰخَرَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ** یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں۔ (اے رسول) آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو۔ اگر تم اپنے ایمانی دعوے میں سچے ہو تو اللہ تم پر اپنا احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ (حجرات: آیت ۷۱) ایک اور آیت میں ہے: **وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلٰیكُمْ وَرَحْمَتُهُ فَازْكَلْتُمْ مِنْ اٰخِذٍ اٰهٍ...** اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی بھی پا کھلا نہ بن سکتا تھا۔ (سورہ نور: آیت ۲۱)

اس طرز فکر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پیروکار علم کلام کے مناظرات اور شکوک و شبہات سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت سے ایسی روایات نقل کرتے ہیں جن میں دین کے متعلق خواہ مخواہ کی مناظرہ بازی سے منع کیا گیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مخالفین ایک مذہب دیکھنے کے باوجود سو سے زیادہ مسائل کے متعلق اختلاف کا شکار ہیں۔^۱ اللہ کی پیدا کردہ فطرت کو روایات الہیہ میں کبھی طینت اور کبھی عقل مطبوع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے علم حدیث کے ذخیروں کی طرف رجوع فرمائیں۔^۲

۱۔ علی بن طاووس، کشف المحجۃ للفرقة المہجۃ ص ۱۱-۳۰، مکتبۃ النعمانی، قم۔

۲۔ اصول کافی ج ۱ ص ۳۱۰، باب الہدایۃ ج ۲ ص ۲۰۲، باب طینۃ المؤمن والنکاح، فی جوامع مکتبۃ الاسلامیہ، ج ۱ ص ۳۹۲۔

عقائد سمجھنے کے لئے اہل بیت کا طرز فکر

عقیدے کی بحث میں اس کے مصادر کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ قلم اہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث اسلامی عقائد کا سرچشمہ ہے۔ دوسرے مکتب فکر اور اہل بیت کے مکتب فکر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل بیت کا مکتب کسی صورت میں بھی قرآن اور حدیث سے جدا نہیں ہوتا اور ہر مسئلہ قرآن اور حدیث کے سامنے حل کرنا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی خواہش اور مصیبت کو ترجیح دینے پر آمادہ نہیں یہ مکتب اجتہاد کے بنیادی اصول میں بھی قرآن اور حدیث کو ہی اولین یا آخر قرار دیتا ہے۔ اسی لئے:

(۱) اس مکتب فکر کے افکار کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے پیرو اجتہاد کو نص پر مقدم نہیں کرتے اور یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ نص معارض سے خالی ہو یا اگر معارض موجود ہو تو وہ نص کے مفہوم کی مقاومت نہ کر سکتا ہو۔ جبکہ دوسرے مذاہب کا نصوص کے ساتھ رویہ یہ ہے کہ بہتر نہیں۔ ایسے مکتب بھی موجود ہیں جو کمزور تاویلات کا سہارا لے کر نصوص کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی فکر میں دکھائی دیتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین نے حادث بن عوط سے فرمایا تھا: ... **اِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفُ مِنْ اَقَاةٍ وَلَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفُ مِنْ اَقَاةٍ** یعنی تم نے ابھی تک حق کو ہی نہیں پہچانا تو حق والوں کو کیسے پہچانتے اور تم نے باطل کو ہی نہیں پہچانا تو بھلا اہل باطل کو کیسے پہچانتے؟ (نسخ البلاغ، حکمت ۲۶۲)

(۲) مکتب اہل بیت میں نص پر کسی چیز کو مقدم نہیں رکھا جاتا بشرطیکہ نص قطعی اور متواتر ہو۔ اسلامی عقیدے کے لئے یہ بنیادی شرط ہے کیونکہ تحقیق و ظن سے عقیدے کا اثبات ممکن نہیں ہے۔ اہل بیت کے پیروؤں کی روش کو مد نظر رکھ کر سنی حضرات کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہئے کیونکہ وہ عقیدے کے متعلق ضعیف اور اخبار

آحاد کو بھی قبول کرتے ہیں اور اپنے طرز فکر کے دفاع میں مرنے مارنے سے دریغ نہیں کرتے اور بعض ضعیف روایات پر انحصار کر کے مسلمانوں کو کافر کہنے سے بھی نہیں چوکتے۔ انہیں صرف روایت پسندی نہیں ہونا چاہئے بلکہ روایت کے صدق و کذب اور عام و خاص، محکم و متشابہ اور راوی کے حفظ و دہم کی جستجو اور تحقیق بھی کر لینی چاہئے۔

(۳) اسلامی عقائد کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ”ضروری“ اور ”نظری“۔ ضروری سے مراد وہ عقائد ہیں جن کا منکر دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلاً توحید، نبوت اور قیامت جو ضروریات دین میں سرلہرست ہیں۔ نظری عقائد سے مراد ایسے عقائد ہیں جن کے لئے تحقیق اور دلیل کی ضرورت محسوس ہو اور جن میں اور باب مذاہب میں اختلاف ممکن ہو۔ پس ضروری عقائد کا منکر کافر ہوتا ہے جبکہ نظری عقائد کا منکر کافر نہیں ہوتا۔

(۴) عقیدے میں قیاس اور اہتمام قابل قبول نہیں ہیں۔

(۵) کتب اہل بیت اس بات پر بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ محل کے صحیح عقائد صحیح معقول کے موافق ہوتے ہیں بشرطیکہ دونوں کے تقاضوں کا بظرف عاقل جائزہ لیا جائے اور ظہیمات کو بطور مسلمات پیش نہ کیا جائے۔ معقول صریح کے مقابلے میں معقول ضعیف کو اور صحیح متواتر روایت کی جگہ پر خبر واحد کو نہ لایا جائے۔

(۶) ایسے تمام اجتہادات اور تعبیرات ناجائز ہیں جن کا مقصد بدعت کی آبیاری ہو۔

(۷) کتب اہل بیت تمام اہل ہدایت اور بارہ اسم اہل بیت کو دلائل قطعیہ سے محصور جانتا ہے اور جب ان سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ مجتہد سے صحیح اجتہاد بھی ممکن ہے اور اس سے اجتہادی غلطی کا بھی امکان ہے البتہ اگر اس نے اجتہاد کی تمام شرائط کے مطابق حق تحقیق ادا کیا ہو تو وہ معذور ہے۔

(۸) امت میں محدث بھی موجود ہیں اور وہ بھی جن کو الہام ہوتا ہے اور وہ بھی

جنہیں سچے خواب دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان ذرائع سے حقیقتوں کو پالیتے ہیں لیکن یہ تمام امور اثبات کے محتاج ہیں۔ عقیدہ و عمل میں ان کا بھی ایک مقام ہے لیکن اس کے لئے شرائط مقرر ہیں۔

(۹) تقویٰ اور ادبِ آداب کے ساتھ کیا جانے والا مناظرہ جس کا مقصد اہل الاصلاح حق پہنچانا اور عقائد کی ترویج کرنا ہو تو وہ قابلِ تریف ہے لیکن اپنا علمی تجربہ دکھانے کے لئے مناظرہ کرنا قابلِ مذمت ہے۔ مناظرے کے دوران ایسی کوئی بات ہرگز نہیں کہنی چاہئے جس کا پورا علم اور یقین نہ ہو۔

(۱۰) کتب اہل بیت بدعت سے بھترے اور ہر وہ کام بدعت ہے جسے دین کے نام پر رائج کیا جائے جبکہ وہ دین میں سے نہ ہو۔ بعض لوگ کسی چیز کو بدعت اور کسی چیز کو سنت سمجھ لیتے ہیں لیکن جب حقیقت کی جاتی ہے تو وہ چیز بدعت یا سنت نہیں ہوتی اس لئے پہلے اچھی طرح سے تحقیق کر لینی چاہئے پھر فتویٰ دینا چاہئے۔

(۱۱) کسی کو کافر کہنے کے لئے انتہائی غور و فکر ضروری ہے۔ جب تک کوئی شخص خود اپنے کفر کا اقرار نہ کرے یا اس کے خلاف ناقابل تردید شہادت نہ ملے اس وقت تک کفر کا فتویٰ نہیں لگنا چاہئے کیونکہ ”تخفیر“ حد شرعی کا سبب ہے اور حد شرعی کیلئے قاعدہ یہ ہے کہ ”حدود، شبہات سے ٹل جاتی ہیں“۔ کسی کو کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی کافر ہو جائے تو پھر اسے کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۲) اختلافات کی صورت میں کتاب، سنت اور عترت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ لَا

۱۔ شریف مرتضیٰ علی بن حسین موسوی حنفیؒ، رسائل الشریف المصنوع، رسالہ

المعصود والمحقق

۲۔ ان لوگوں کی تکفیر کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں اور وہ ان صفات سے موصوف تھا اور انہوں

نے ان کے اثبات کے لئے حد تشبیہ کو عبور کیا۔

ثَبِّتْهُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اگر لوگ (اس امر کو) رسول اور اپنے صاحبان امر کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے (صاحبان امر) اس امر کی تحقیق کر لیتے۔ اور اگر تم پر فضل و کرم نہ ہوتا تو محدود چند لوگوں کے سوا سب شیطان کے بند ہو جاتے۔ (سورہ نساء: آیت ۸۳)

(۱۳) صفات باری کے متعلق کتب اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ذات ہیں۔ وہ بذات خود زندہ ہے، حیات کی وجہ سے زندہ نہیں ہے۔ وہ بذات خود قادر ہے اور بذات خود عالم ہے۔ اللہ ان معنوں میں صفات سے موصوف نہیں جیسا کہ مشہور کہتے ہیں۔ صفات باری کے متعلق جو بدترین نظریہ ابوہاشم جبائی نے پیش کیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اہل توحید سے جدا ہوا تھا مذہب اہل بیت ایسے تمام نظریات کا ابطال کرتا ہے۔ صفات باری کے متعلق امامیہ اور معتزلہ کا مجموعی عقیدہ یہی ہے البتہ معتزلہ میں سے چند ایک نے اس بات سے اختلاف کیا ہے جن کی نشاندہی ابھی ہم نے کی ہے۔ امامیہ اور معتزلہ کے علاوہ زیدیہ، اکثر مرہرہ اور اصحاب حدیث کی ایک جماعت کا تعلق یا تو اہل اثبات سے ہے یا پھر اہل تعطیل سے۔^۱

(۱۴) کتب الہیۃ اشیا کے حسن و جہ کو عقلی جانتا ہے اور یہ کتب اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ عقل بعض اشیا کے حسن و جہ کو فوراً محسوس کر لیتی ہے۔

نوحید کہے متعلق نظریات: کتب ال بیت توحید میں تنزیہ مطلق پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ فرمان الہی ہے: لَیْسَ کَمَثَلِہٖ شَیْءٌ وَہُوَ السَّمِیْعُ البَصِیْرُ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ (سورہ شوریٰ: آیت ۱۱) علاوہ ازیں کتب ال بیت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حاسہ چشم سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا محال ہے کیونکہ فرمان الہی ہے: لَا تَلْبِسْکَ الْاَبْصَارُ وَہُوَ یُبْصِرُ الْاَبْصَارَ یعنی

آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ (سورۃ النعام: آیت ۱۰۳) اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی صفات سے متصف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ فرمان الہی ہے: **مُبْخَلَّاتٌ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ** وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے (اور اس کی شان ان سے) بلند ہے۔ (سورۃ النعام: آیت ۱۰۱) **سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ** جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین اور عرش کا پروردگار ان باتوں سے پاک ہے۔ (سورۃ زمر: آیت ۸۴)

عدل کے متعلق نظریات: کتب الہیہ اللہ تعالیٰ کو مادل بتاتا ہے اور اس سے علم کی لٹی کرتا نظر آتا ہے۔ فرمان الہی ہے: إِنَّ الْمَثَلَةَ لَا تَطْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ... وَلَكِنَّ اللَّهَ آيَكِ ذَرَّةٍ بَرَابَرٍ بَعَثَ فِي كُلِّ قَوْمٍ مُنْذِرًا مِّنْهُم مَّنْ يَّظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَأَمْلِكُ لَهَا قُلُوبَ النَّاسِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ فِي قُلُوبِهِ مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيٌّ (سورۃ نساء: آیت ۴۰) إِنَّ الْمَثَلَةَ لَا تَطْلُمُ النَّاسِ خَيْرًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ فِي قُلُوبِهِ مَن يَّشَاءُ (سورۃ یونس: آیت ۴۴) علم نہیں کرتا لیکن انسان ہی اپنی جانوں پر علم کر رہے ہیں۔ (سورۃ یونس: آیت ۴۴) نبوت کے متعلق نظریات: نبوت کے متعلق کتب الہیہ کا پیغام یہ ہے کہ انبیاء مطلقاً معصوم ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُفَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تَقُولُ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ (سورۃ النجم: آیت ۱۰) اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی خیانت کرے اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز لا کر حاضر کرنی ہوگی (سورۃ آل عمران: آیت ۱۶۱) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (اے رسول!) آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے یوم عظیم کے عذاب کا خوف ہے۔ (سورۃ النعام: آیت ۱۵) کتب الہیہ انبیاء کے کرامت کو وحی پہنچانے میں بھی معصوم سمجھتا ہے ارشاد باری ہے: وَلَوْ قَوْلُ غُلِيَّةٍ يُعْضُ الْأَفْئِدَةَ لَا غَبَرْنَا مِنْهُ بِالْعِزِّ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ إِنْ يَرَىٰ غَيْرَ آلِهِ مِنْ سِوَىٰ آلِهِ (سورۃ النجم: آیت ۱۰) اگر یہ بھیر اپنی طرف سے ہماری نسبت کوئی بات خود بتا لیتے تو ہم ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے۔ پھر ان

کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ (سورۃ حاق: آیت ۳۶ تا ۳۷) کتب اہل بیت فرشتوں کو بھی معصوم سمجھتا ہے: ... لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور انھیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔ (سورۃ تحریم: آیت ۶)

امامت کے متعلق نظریات: کتب اہل بیت کا نظریہ ہے کہ امامت ایک خدائی عہدہ ہے اور غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا مگر عصمت کی شرط امامت کبریٰ کے لئے ہے اور امامت کبریٰ سے مراد دنیا اور دین کے امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی ہے۔ یہ شیعہ نظریہ اس آیت پر قائم ہے: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَأْسَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنادیا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی (امام بنانا)۔ ارشاد ہوا کہ ہمارا یہ عہدہ ظالموں کیلئے نہیں۔ (سورۃ بقرہ: آیت ۱۲۴)

الغرض ان نصوص قطعیہ کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور اللہ نے انھیں خواب کی غلطی سے بھی معصوم بنایا ہے۔

کتب اہل بیت میں استنباط کے لئے عقل کا مقام

کتب اہل بیت معزلہ کی افراط اور الجھڑی کی تقریب کے مین مین عقل کو ایک خاصا مقام عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ شیخ مفید (متوفی ۳۲۰ھ) رقم طراز ہیں: اگر کوئی یہ کہے کہ مذہب امامیہ کے ائمہ کے متعلق متواتر روایات موجود نہیں ہیں بلکہ ان کے لئے اخبار آحاد ہیں تو ہمارے مذہب کی صحت پر اس سے کوئی اثر نہیں

پڑے گا کیونکہ اخبار آحاد کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسے عقلی دلائل بھی موجود ہیں جو ائمہ ہدیٰ کی امامت کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اگر خدا خواست مذکورہ نقل روایات باطل ہوتیں جیسا کہ مخالفین کہتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ عقلی دلائل بھی باطل ہو جاتے جو ائمہ کی امامت کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

شیخ حرید لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی توفیق و مشیت سے میں اس کتاب میں مذہب شیعہ اور مذہب معتزلہ کا فرق واضح کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ عدل الہی کا نظریہ رکھنے والے شیعوں اور عدل الہی کا عقیدہ رکھنے والے معتزلہ کا باہمی فرق بھی اجاگر کروں گا۔

شیخ صدوق محمد بن بابویہ (متوفی ۳۵۰ھ) فرماتے ہیں: خدا کی سنت یہ ہے کہ پہلے وہ عقل میں کسی چیز کے حقائق کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس چیز کی دعوت دیتا ہے کیونکہ اگر عقل میں پہلے سے اس کی تصویر ہی موجود نہ ہو تو پھر دعوت کا کوئی قائلہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ اشیا عقل میں اپنی صورت ہوتی ہیں اور اپنے متغیر کی بھی خبر دیتی ہیں۔ اگر عقل میں انبیاء کا انکار پہلے سے موجود ہوتا تو خدا کبھی بھی کسی نبی کو مبعوث نہ کرتا۔

شیخ صدوق حرید لکھتے ہیں: اس سلسلے کی صحیح ترین گنگو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے خدا کو خدا کے ذریعے سے ہی پہچانا ہے کیونکہ اگر ہم نے خدا کو اپنی عقل سے پہچانا تو عقل بھی تو خدا نے عطا کی ہے اور اگر ہم نے خدا کو انبیاء اور ائمہ کے ذریعے سے پہچانا تو انھیں بھی تو خدا نے مبعوث کیا ہے اور اسی نے ہی انھیں اپنی بحث قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم نے خدا کو اپنے نفوس سے پہچانا تو ہمارے نفوس بھی تو

خدا کے ہی پیدا کردہ ہیں۔ لہذا ذریعہ معرفت جو بھی ہو اس کا آخری نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم نے خدا کو خدا ہی سے پہچانا۔^۱ اور عقل کے متعلق یہ طرز عمل یعنی اسے ایمان اور اثر ہدئی کے پہلو پہ پہلو تسلیم کرنا مذہب امامیہ کا ہی طرہ امتیاز ہے اور کتب اہل بیت کے علاوہ کسی بھی مذہب میں عقل کو یہ پذیرائی نہیں ملی۔

صادق آل محمد سے اس سلسلے میں یہ حدیث مروی ہے: لَوْلَا اللَّهُ مَا عَرَفْنَا وَلَوْلَا نَعْنُ مَا عَرَفْنَا اللَّهُ یعنی اگر خدا نہ ہوتا تو ہماری پہچان نہ ہوتی اور اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی پہچان نہ ہوتی۔^۲

شیخ صدوق اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا کی جتنی نہ ہوتی تو اس کی کمال پہچان نہ ہوتی اور اگر خدا نہ ہوتا تو جنتوں کو کوئی نہ پہچانتا۔^۳

علم کلام کے مناظروں کے متعلق مکتب اہل بیت کا نظریہ

مناظرے کے متعلق دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ائمہ حدیث علماء کے نزدیک علم کلام کے مسائل پر گفتگو کرنا مطلقاً حرام اور ناجائز ہے جب کہ معتزلہ کا دارودار ہی علم کلام کے مباحثوں پر رہا ہے۔ یہ دونوں نظریات افراد و تفریق پر مبنی ہیں جبکہ مکتب اہل بیت کا نظریہ دونوں اجتہادوں کے بیچ میں ہے اور کتب اہل بیت مناظرہ کے لئے اعتدال پسندانہ نکتہ نظر رکھتا ہے۔

مذہب اہل بیت قرآن کریم کی اتباع میں مناظرے کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے:

- (۱) اچھا مباحثہ
- (۲) برا مباحثہ

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

(اے رسول!) لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت سے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو راستے سے سے بھٹک گیا ہے تمہارا رب اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ (سورہ نحل: آیت ۱۲۵)

شیخ مفید مناظرے کے متعلق کتب اہل بیت کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جماعت صادقین نے اپنے مانتے والوں میں سے ایک گروہ کو حکم دیا کہ وہ مخالفین سے مناظرہ نہ کریں اور دوسرے گروہ کو حکم دیا کہ وہ مخالفین سے مناظرہ کریں اور انہیں حق کی دعوت دیں۔ مصومین نے دونوں گروہوں کے حالات کو مد نظر رکھ کر انہیں علیحدہ علیحدہ حکم دیا۔ جو گروہ حق کی صحیح ترجمانی سے قاصر تھا اسے مناظرہ کرنے کا اہل قرار نہیں دیا گیا اور جو گروہ احقاق حق اور ابطال باطل کی صلاحیت رکھتا تھا اسے اس کا حکم دیا گیا۔^۱

شیخ مفید کے کلام میں جماعت صادقین سے مراد حضرت طاہرہ کے وہ مصوم امام ہیں جن کی طہارت کی خبر خدا نے دی ہے اور جنہیں خدا نے ہر رجس سے پاک رکھا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے اہل بیت! اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور جنہیں اس طرح سے پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ (سورہ احزاب: آیت ۳۳)

اور جماعت صادقین سے مراد وہ مصوم ہستیاں ہیں جن کے متعلق خدا نے حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے ایمان والو! خدا سے ڈرتے رہو اور تقویٰ کے ساتھ ہو جاؤ۔ (سورہ قہ: آیت ۱۱۹)

جماعت صادقین ان اثر ہدئی پر مشتمل ہے جن کی امامت پر رسول اکرم نے نص فرمائی اور ہر پہلے امام نے دوسرے کے متعلق نص فرمائی یہاں تک کہ ان کی

تعداد پوری ہوگی۔ احادیث میں ائمہ ہدی کے متعلق مختلف الفاظ میں اعلان موجود ہیں اور حدیث نبوی میں ان کی تعداد بھی موجود ہے اور ان کے پہلے امام پر واضح الفاظ میں نص بھی موجود ہے۔ جو حضرات تفصیل کے خواہشمند ہوں تو وہ اس موضوع کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔^۱

معرفت الہی کے متعلق غور و فکر واجب ہے

کتاب اہل بیت میں عقل و شریعت کو ایک دوسرے کا خالق نہیں بلکہ حلیف سمجھا جاتا ہے جیسا کہ شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے پہلے ذہرہ کو پھر چاند کو اور پھر سورج کو دیکھا اور جب سب کو غروب ہونے والا پایا تو فرمایا: **يَا قَوْمُ إِنِّي نُهَيْتُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا شَيْئًا سِوَى اللَّهِ** میں تمہارے شرک سے ہزار ہوں۔

حضرت ابراہیمؑ خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے مگر اس کے باوجود اللہ کی طرف سے عطا کردہ دلیل کے بغیر توحید کو ثابت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کردہ دلیل کو اپنی القائی حجت بتایا ہے: **وَلْيَكُ خُشْيًا أَنْبَاؤُهُمْ عَلَى قَوْمِهِ** ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیمؑ کو ان کی قوم کے مقابلے پر دی تھی۔

معرفت توحید کے لئے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے مستغنی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبؐ سے فرمایا: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔^۲

شیخ صدوق کا مقصود یہ ہے کہ عقل و وحی کے بغیر معرفت پروردگار حاصل کرنے

۱۔ اس موضوع کے لئے ابن عباسؓ جبرری کی کتاب **مطلب الآثار فی النص علی عدد الائمة الاثنی عشر**، ابن طولون دمشق کی کتاب **الشرائط للعلیہ فی الائمة الاثنی عشریہ**، شیخ مفید کی کتاب **المسائل المعاد ویدہ** اور شیخ حر عاملی محمد بن حسن کی کتاب **الایات الہدایۃ بالنصوص والمعجزات** کا مطالعہ کیجئے۔

۲۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید ص ۳۹۶۔

سے قاصر ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عقل بالکل ہی بے سود ہے اور جن نتائج پر عقل پہنچاتی ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

شیخ مفید لکھتے ہیں کہ عقل اپنے مقدمات اور نتائج کے لئے وحی کی محتاج ہے اور ساتھ ہی وہ تنہم عقائد کیلئے عقل کے استعمال پر بھی زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے متعلق کلام کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو مخلوق سے تشبیہ نہ دی جائے اور اس پر مخلوق کے احکام جاری نہ کئے جائیں۔^۱

شیخ مفید اپنے مخالفین کو عقل استعمال نہ کرنے پر مطلع کرتے اور ضعیف الرائے قرار دیتے تھے۔ انھوں نے ایک مقام پر لکھا ہے: **یسی الفلذول عن الشکر** **المعجزہ الی الشکر المملومہ بالبقای الکلمہ** یعنی فکر و نظر کو چھوڑ کر تقلید مذہب کو اختیار کرنا بالاتفاق قابل مذمت ہے۔^۲

کتاب اہل بیت میں نقل کا مقام اور کردار

جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں دین کی معرفت کے لئے اگرچہ عقل کا کردار اہم ہے لیکن جب تک عقل کے ساتھ وحی کا نور شامل نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح راستے کو از خود تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور تمام اسلامی مذاہب اور کلامی مکاتب اس نکتے پر متفق ہیں۔

البتہ اگر اختلاف ہے تو وہ نقل (یعنی حدیث) کے حدود کے متعلق ہے کیونکہ نقل بھی تو خبر متواتر کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے اور اس کے بیان کرنے والے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دل اس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ رسول اکرمؐ یا حضرت طاہرہ یا صحابہ نے یہ بات کہی ہے اور بھی حدیث ہم تک متواتر نہیں پہنچتی

۱۔ اوائل المقالات ص ۱۱۔۱۲۔

۲۔ تصحیح الاعتقاد بصواب الاعتقاد یہ کتاب ۳۷۷ھ میں تحریر ہے اوائل المقالات کے ساتھ ہی شائع ہوئی تھی۔

اور اس سے ایک قوی یا ضعیف قسم کا "عن" پیدا ہوتا ہے۔ کبھی حدیث خبر واحد کی شکل میں بھی ہم تک پہنچتی ہے۔ اگر حدیث خبر واحد تک محدود ہو تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا "عن" شک سے کچھ زیادہ دور نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں کتب اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک ایسی روایت نہ ملے ساتھ کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو جس سے اس کی صداقت ظاہر ہوتی ہو تو اس وقت تک اس روایت پر انحصار کرنا صحیح نہیں ہے۔

عقیدے کے لئے خبر واحد ناکافی ہے

جب کسی روایت کا تعلق عقیدے سے ہو تو کتب اہل بیت میں اس کے حلق تحت احتیاط برتی جاتی ہے اور عقیدے کا استدلال ضعیف دلیل اور کمزور حجت کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔ دور حاضر میں احتیاط کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اور رسول اکرم کے عہد میں چودہ سو سال کا طویل فاصلہ حائل ہے اس لئے ہمیں غلطیاں سے اجتناب کر کے مسلمات کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم حقوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب ہم مسلمات کو اپنائیں گے تو ایسے مباحثوں سے بچ جائیں گے جن سے اسلام اور اس کی روایات کو خطرات لاحق ہوئے۔

اس سلسلے میں شیخ مفید فرماتے ہیں: اور میں یہ کہتا ہوں کہ اخبار آحاد پر عمل واجب نہیں ہے۔ کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ خبر واحد کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے تاکہ اس کے راوی کی صداقت کی کسی اور طریقے سے تصدیق نہ ہو جائے۔ اور یہی تمام شیعوں اور بہت سے معتزلہ اور مقلد اور مرجع کے ایک گروہ کا نظریہ ہے لیکن فقہائے عامہ اور اصحاب الرائے اس سے متفق نہیں ہیں۔^۱

مذکورہ تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آل محمد کے پیروکار اعتقادی مسائل میں

کس قدر احتیاط برتتے تھے اتنی سخت احتیاط کا حکم بھی انھیں ائمہ اہل بیت کی طرف سے ملتا تھا۔ ائمہ اہل بیت نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا تھا:

(۱) اَخْوَفُ دِينِكَ فَاَخْبِطْ لِدِينِكَ یعنی حیرا دین حیرا بھائی ہے لہذا اپنے دین میں احتیاط کرو۔

(۲) اَوْزَعُ النَّاسِ مَنْ وَلَّفَ جَنْدَ الشُّنْهَةِ یعنی وہ آدمی بڑا پرہیزگار ہے جو مشتبہ چیزوں سے رک جائے۔

اختتام بحث

اسلامی عقائد کے لحاظ سے کتب اہل بیت بہترین کتب ہے اور علم و معرفت کے جتنے بھی ذرائع ہیں کتب اہل بیت ان سب سے استفادہ کرتا ہے لیکن وہ الہیات کے مسائل اور صفات باری کے حلقہ مذکورہ ذرائع کی مداخلت کو درست قرار نہیں دیتا کیونکہ الہیات کے مسائل اس کی عقل کے دائرے سے باہر ہیں۔

کتب اہل بیت صرف ایک ہی ذریعے پر انحصار نہیں کرتا جیسا کہ ائمہ حدیث صرف نقل پر اور اہل تصوف صرف ذوق پر کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں کتب اہل بیت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی ذریعہ علم کو اس کی قدر و قیمت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ مثلاً وہ عقل کو اس کا مناسب مقام تو دیتا ہے لیکن اسے استقلالی حیثیت دیتے پر آمادہ نہیں ہے اور حواس کی حدود سے غائب اشیا اور روز قیامت کی تفصیلات کے حلقہ عقل سے ذرہ برابر بھی رہنمائی قبول نہیں کرتا مگر اس کے باوجود یہ کتب عقل کی بے قدری بھی نہیں کرتا اور کتب اہل بیت نے صریح الفاظ کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ نور عقل کی روشنی کے بغیر وحی کا سمجھنا مشکل ہے۔

کتب اہل بیت احتیاط پسند کتب ہے اس لئے وہ ہر قسم اور ہر طرح کی روایت اور سنت و نقل پر اس وقت تک اعتماد کا اظہار نہیں کرتا جب تک اس کی

نسبت کے متعلق یقین نہ ہو جائے کہ واقعی رسول اکرم یا صحابہ یا ائمہ ہدیٰ نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ اور جب تک خبر واحد دوسری نصوص اور کتاب اللہ سے ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ اور روایات و اخبار کے لئے خاص و عام، مانع و منسوخ، محکم و مظاہرہ اور حقیقت و مجاز کا جاننا انتہائی ضروری ہے اور ان تمام چیزوں کے لئے جامع ترین لفظ ”اجتہاد“ ہے جس کے معنی نصوص سے مراد شرعی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنے کے ہیں۔

کتب اہل بیت میں مناظرہ فساد کا دروازہ کھولنے کے لئے نہیں بلکہ رب العالمین کے دین کی دعوت کے لئے کیا جاتا ہے اور ایسا مناظرہ احسن انداز سے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مناظرے میں ہمیشہ حکمت اور فصاحت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ اور اگر مناظرہ صرف اپنی تجلیل اور دوسرے کی تذلیل یا فساد کی غرض سے ہو تو ایسے مناظرے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔

ہم اپنے مضمون کا اتمام اس آیت قرآنی اور ارشاد ربانی پر کرتے ہیں:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ہم (اعمال میں) کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ایسے ہی لوگ جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم ان کے سینوں سے ہر کینہ کو الگ کر دیں گے۔ ان کے قدموں سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک آنے کا راستا بتادیا اور اگر خدا ہم کو راستا نہ دکھاتا تو ہم راستا نہ پاسکتے تھے۔ بیشک ہمارے رب کے سب رسول دین حق لے کر آئے تھے اور (اس روز) انھیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے۔ (سورۃ اعراف: آیت ۴۲-۴۳)

صلی اللہ علی

وآل محمد

طالب دعا: سید حسن علی نقوی

Hassan

naqviz@live.com